

अठार दूषण निवारक.

रचनार

शेठ. अनोपचंद मलुकचंद,

ठपावी प्रसिद्ध करनार

शेठ. अनोपचंद मलुकचंद.

संघ तरफग्री. जरुच.

अमदावाद

निर्मल प्रिन्टिंग प्रेस. मदनगोपालनी हवेलीमां लल्लुभाई

ईश्वरदास त्रिवेदीए छाप्पुं.

संवत् १९६०. सन १९०३.

कीमत रु. ०-६-०.

પ્રસ્તાવના.

આ ગ્રંથમાં પ્રથમ આસ્તિક મતની સિદ્ધિ કરી છે, ને નાસ્તિક મતનું खंमन કર્યું છે, તેથી વાંચક વર્ગને વાંચવાથી આસ્તિક મતની શ્રદ્ધા દૃઢ થશે. પઠી શ્રદ્ધાર દૂષણ સહિત સંસારી જીવ છે તેનું વર્ણન કર્યું છે, અને તે દૂષણથી કેમ લેપાય છે ને કેમ મુક્ત થાય છે તેનું વર્ણન કરેલું છે, અને તેની સાથે શ્રદ્ધાર દૂષણ રહિત વીતરાગ છે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આ રૂપનો વર્ણવ જૂદો નહીં હોવાથી શાસ્ત્રના આધારથી જન્ય જીવના હિતને અર્થે કેટલાએક પ્રિય બંધુની પ્રેરણાથી લખ્યો છે. પાઠના જાગમાં જૈનો કેમ સુધરે તેનું વર્ણન કરેલું છે. આ પુસ્તકમાં મારી મતિના દોષથી કાંઈ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ લખાયું હોય તો શાસ્ત્ર જોઈ શુદ્ધ કરવા વિનંતી કરું છું આ ગ્રંથનો કેટલોએક જાગ આચાર્ય શ્રી વિજયાનંદસૂરિ મહારાજના શિષ્યાનુશિષ્ય પરમ પૂજ્ય મુનિ મહારાજ શ્રી હંસવિજયજી મહારાજ શોધ્યો છે. તેમજ કેટલુંક શુદ્ધ કરવાની મેહેનત અમદાવાદના શા. હીરાચંદ કલકત્તાઈએ લીધી છે, તેથી તે બંને પુરુષોનો ઉપકાર માનું છું. આ ગ્રંથ તૈયાર કરવામાં જે જ્ઞાનાનુરાગી જાઈઝંઈ પ્રથમથી મદદને માટે રૂપીઆ મોકલી દીધા છે તેજ સાહેબનાં નામ ઉપકાર સાથે નીચે જણાવું છું.

૩૫) શા. વીરચંદ કશનાજી શ્રી પુનાવાસી અતિ જત્કંવાથી આપી ગયા છે

૩૫) શ્રી. કલકત્તા બંદર નિવાસી બાબુ લક્ષ્મીચંદજી શીપાણીએ પોતાનાં પત્ની ઢગનકુંવર તરફથી જ્ઞાન વૃદ્ધિને અર્થે મોકલ્યા છે

(४)

- ३५) मूर्शिदाबाद निवाशी बाबु साहेब कालुरामजी किरतचंदजी
ना मालेक माजी साहेबनी तरफथी
- ३६) श्री. मीआंगामना डोठ, दलीचंद पीतांबरदास जे धर्मना का-
ममां घणा मददगार इता, तेमना पुन्यने अर्थे तेमना जाइ
नेमचंद पीतांबरदास ज्ञानवृद्धिने अर्थे आपी गया ठे
- ५) जरुचनां बाइ मोतीकोर शा. रुपचंद ऊवेरचंदनां दीकरीए
पोताना आत्माहितार्थे आप्या ठे.
- १०) जरुचनां बाइ हरकोर उर्फे नाथी शा. नरोत्तम वीरचंदनी
दीकरी
- १०) शा. मगनलाल परसोतमदास.

आ प्रमाणे उपर मुजब पोतानी जल्कंठाथी आ पुस्तक ठ-
पाववामां मदद मळी ठे, तथा प्रथम प्रश्नोत्तर-रत्नचिंतामणि ठ-
पाववामां जे मदद मळी हती तेमांनो वधारो पण आ पुस्तक
ठपाववामां वापर्यो ठे. तेथी मुनि महाराजोने तथा साध्वीजी म-
हाराज विगेरेने मफत आपवामां आवशे. तेमां हरकत पमशे नही
किंमत पण लागत करतां ओढी राखी ठे. मोटे जे जे मुनिराज
तथा साध्वीजी महाराजने खप होय तेमणे मंगाववी. हुं मोकळी
आपीश. आ ग्रंथ लखवाने देशावरना केटलाक जाइओए पण प्रे-
रणा करेली तेनो उपकार मानुंहुं. तथा मने जे जे पुरुषोए सम्यक
बोध कर्यो ठे, अने हरिज्ञादि आचार्य महाराजना ग्रंथो जोवाथी
बोध थयो अने जेथी आ ग्रंथ लखायो तेथी ते सर्वे उपकार ते म-
हान् पुरुषोनो ठे तेमां वीतरागनी आझाथी विरुद्ध जे कांइ ल-
खायुं होय तेनुं मित्रामि दुस्मनं देउनुं. शंभः

अनुक्रमणिका.

विषय.	पानुं.	विषय.	पानुं.
आस्तिक नास्तिकनो संवाद.	१	गुरुविनय.	५९
पांच कारणनुं स्वरूप.	९	गुरु प्रत्ये तेत्रीस आशातना	५९
अढार दूषण तथा दानना		गुरु वंदनना बत्रीस दोष.	६४
' जेदनुं स्वरूप.	१२	वैयावञ्च.	६८
दानांतराय बांधवा तोरु-		सज्ज्ञायध्यान.	६९
वानुं स्वरूप.	१५	ध्याननु स्वरूप.	७१
ज्ञानांतराय बांधवा तोरुवानुं		वीर्याचारना अंतराय तुटवानुं	
स्वरूप.	१६	स्वरूप.	७६
शील (आचारनुं) स्वरूप.	२०	पांच ज्ञावनुं सामान्य स्वरूप	७९
ज्ञानाचारनुं स्वरूप.	२०	ज्ञोगांतराय बांधवानुं तथा तो-	
दर्शनाचारनुं स्वरूप.	३०	रुवानुं स्वरूप.	८४
चारित्रचारनुं स्वरूप.	३४	उपज्ञोगांतरायनुं वर्णन.	८६
तपाचारनुं स्वरूप.	४१	वीर्यांतराय बांधवा तोरुवानुं	
अनशन तपनुं स्वरूप.	४१	स्वरूप तथा अठावीश ल-	
उणोदरी तपनुं स्वरूप.	४७	ब्धिनुं वर्णन.	८८
वृत्ति संक्षेपनुं स्वरूप.	४९	हास्य दूषणनुं वर्णन.	९६
रसत्यागनुं स्वरूप.	४९	रति " "	९७
कायक्लेशनुं स्वरूप.	५१	अरति " "	९९
संलीनतानुं "	५२	जय. " "	९९
विनयनुं "	५२	शोक " "	१०५
आशातना टाळवानुं स्वरूप.	५६	डुगंगा " "	१०७
चोराशी आशातना.	५६	काम " "	१०७

વિષય.	પાનું.	વિષય.	પાનું.
અજ્ઞાન. „ „	૧૧૭	તીર્થંકર મહારાજના સમવસ-	
ધર્માસ્તિકાયનું વર્ણન.	૧૧૮	રણની બાર પર્વદા.	૧૬૪
અધર્માસ્તિકાય. „	૧૧૯	અન્યદર્શનીના પંક્તિની અજ્ઞા-	
આકાશાસ્તિકાય „	૧૨૦	નતા.	૧૬૭
કાલ. „ „	૧૨૧	જૈનોમાં વ્યવહાર કે પણ આ-	
એકસો ચોરાણું અક્ષરની સંખ્યા.		ત્મજ્ઞાન નથી એવું કહેનારને	
પુદ્ગલાસ્તિકાય.	૧૨૪	ઉત્તર.	૧૬૮
જીવજ્ઞ્ય.	૧૨૭	જૈન ધર્મમાં વિશેષ શું કે તેનું	
જીવના ૫૬૩ જેદનું વર્ણન. ૧૨૭		વર્ણન.	૧૭૧
શરીર, તથા આયુષ્યાદિકનું વર્ણન.		જરુ તથા ચૈતન્યનું સ્વરૂપ. ૧૭૨	
શત્રુંજય અને ગીરનારની યાત્રાના		સિદ્ધ સ્થાનનું સ્વરૂપ. ૧૭૮	
ફલ ઉપર મહાજ્ઞારતનો પુરા-		આત્માના ગુણ આત્માને આ-	
વો.	૧૩૧	પ્યા તેને દાન કહ્યું અને આ-	
તીર્થંકરનું શરણ કરવાં બાબત		ત્માના ગુણ પ્રાપ્તને લાજક-	
ઋગ્વેદના શ્લોક.	૧૩૨	હો તે શા આધારે તેનો ઉત્તર. ૧૮૧	
મિથ્યાત્વ દોષ તથા તેના પ્ર-		મહાપુરુષોના રચેલા ગ્રંથોના	
કારોનું વર્ણન.	૧૩૫	તથા સૂત્રોનાં જાણાંતર થાય	
નિષ્ઠા દોષ.	૧૫૩	કે તે યોગ્ય કે તેનો ઉત્તર. ૧૮૨	
અવ્રત દોષ.	૧૫૪	પ્રશ્નોત્તર રત્નચિંતામણિમાં જિ-	
રાગ. „	૧૫૫	નપૂજામાં અલ્પદિસા કહી	
દ્વેષ.	૧૬૧	કે તેનો ખુલાસો.	૧૮૩
અઘાર દોષ જગવાને લપાવી		પ્રશ્નોત્તર રત્નચિંતામણિમાં શુ-	
આત્માના ગુણ પ્રગટ કર્યા		દ્વ અશુદ્ધ કાયક સ્વરૂપમાં	
તે વિષે.	૧૬૩	લખ્યું કે. તેનો વિશેષ સુ-	

(४)

विषय.	पानुं.	विषय.	पानुं.
लासो.	१८३	रुवाकुटवानी रसम सारी	
दिगंबर मत पेहेलो के श्वेतां-		नथी ते विषे विवक्षा.	१८४
बर ? तेनो खुलासो.	१८४	जैन कोमनी चरुती केमथाय	१८८
आगमनी श्रद्धाए ज्ञाव अध्या-		जैनमां जेम मूला, वेंगण, म-	
त्म थाय तो जैन आगममां		ध, मांखण विगेरे अज्जक क-	
पंदर जेदे सिद्ध कहाा ठे ते		ह्यां ठे. तेमज अन्य दर्शनीमां	
केम मनाओ तेनो विस्तारे		पण कहाां ठे ते विषे अन्य	
खुलासो.	१८९	दर्शनी शास्त्रोना श्लोक.	२१४

—

શ્રી આદીશ્વરાય નમઃ
શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામિ જિનેંદ્રાય નમઃ
શ્રી પાર્શ્વનાથાય નમઃ
શ્રી મહાવીરાય નમઃ

અઠાર દૂષણ નિવારક.

પ્ર. ૧. આપણું આ શરીર દેખાય છે, તેમાં જીવ છે એમ કે-
ટલાએક સજ્જનો કહે છે, અને કેટલાએક જીવ નથી એમ કહે
છે તે કેમ ?

જ. જોડલા ધર્મ આસ્તિક મતી છે તે સચેતન શરીરમાં
જીવ અને જરૂર જો શરીર રૂપ અજીવ એમ બે માને છે. જે ના-
સ્તિકમતી છે તે એકલું શરીર માને છે. શરીર વિનાજ પામ્યું
ઘટલે પઠી કાંઈ નથી. પાપ, પુન્યનું ફલ પણ ઝોગવું નથી.

પ્ર. ૨. આ બે પક્ષમાં તમે કયો પક્ષ માનો છો ?

જ. અમે પૂર્ણ જ્ઞાતરીથી જીવ અને અજીવ બેમાનીએ છીએ,
બંને વસ્તુ છે, તેનો સારી રીતે અનુભવ થઈ શકે છે.

પ્ર. ૩. જીવ છે એવી જી રીતે જ્ઞાતરી થાય છે ?

જ. આ શરીરમાં જીવ હોય છે, ત્યાંસુધી હાલવું, ચાલવું,
બોલવું, વિચારવું, હિતાહિતનું જાણવું, સુખ દુઃખનું જાણવું એ વિ-
ગેરે બને છે, અને જીવ રહિત શરીર થાય છે, ત્યારે એ સર્વે ક્રિયા
બંધ થઈ જાય છે, તેથી જાણવાની શક્તિવાલો તે જીવજ છે. શ-
રીર અજીવ છે, તેથી શરીરથી જીવ વિના કાંઈપણ બની શકતું
નથી. માટે જીવ પદાર્થ છે, તેમાં સંશય નથી.

પ્ર. ૪. નાસ્તિકમતી એમ કહે છે કે પાંચઝૂતના સંજોગથી

જાણવા વિગેરેની શક્તિ નુત્પન્ન થાય છે, માટે તેનું શું સમજવું ?

ન. પાંચ નૂતના એવી પૃથક્ પૃથક્ શક્તિ નથીજ, તો પછી એકઠા થવાથી કેવી રીતે થાય; કદાપિ નુત્પન્ન થવાનો સ્વત્તાવ માને તો વધા જીવની સરખી શક્તિ હોવી જોઈએ, તે દેખાતી નથી; જ્ઞાનશક્તિ સર્વની જિન્ન જિન્ન દેખાય છે, તે ન હોવી જોઈએ. સુખ દુઃખ પણ જિન્ન જિન્ન જોવામાં આવે છે, તે હોવું ન જોઈએ; ને જ્યારે જિન્ન જિન્ન દેખાય છે ત્યારે તેનું કાંઈ પણ કારણ હોવું જોઈએ.

પ્ર. ૫. જે જ્ઞાનશક્તિ ડહી વધતી જોવામાં આવે છે, તેતો નયમની રામીથી જોવામાં આવે છે, જે જ્ઞાનનો નયમ કરે તેને જ્ઞાન થાય, જે નયમ ન કરે તેને તે ન થાય.

ન. બે માણસ સાથે બેઠી એકી વચ્ચત નયમ કરે છે, સર- રખો વચ્ચત મહેનત કરે છે, પણ સરખું નથી શક્તા નથી. કેટ- લાએક નણે છે તો અર્થ સમજી શક્તા નથી, કેટલાએક સમજી- ને તે પ્રમાણે વર્તી શકે છે; તેમ બીજો માણસ વર્તી શક્તો નથી. માટે એકલા નયમથી જ્ઞાન આવતું નથી.

પ્ર. ૬. નયમ સિવાય જ્ઞાન વીજા શાથી આવે છે.

ન. જ્ઞાનશક્તિ જીવની છે, તે અવરાર્થે ગઈ છે, તેમાંથી જેટ- લાં જેટલાં આવરણ છુલે છે, તે પ્રમાણે તે માણસને જ્ઞાન થાય છે.

પ્ર. ૭. ત્યારે શું નયમની જરૂર નથી ? એકલી આત્મશક્તિ થીજ જ્ઞાન થાય છે, ને દિતાહિત જાણે છે ?

ન. જ્યાંસુધી આત્માની જેટલી શક્તિ છે, તે પ્રગટ નથી થઈ ત્યાં સુધી આત્મા અને શરીર એ વચ્ચેના મલવાથી જ્ઞાન થાય છે. આત્માનું જ્ઞાન અને આત્માની શક્તિ કર્મના જોગથી અવરાર્થે ગઈ છે. તે અવરાર્થે છે ત્યાંસુધી ઇંડિયોના સંજોગથી જ્ઞાન થાય છે. જેમકે આંખે આપણે જોઈએ છીએ, તે આંખો નધામી હોય, અને જીવ નીકલી ગયો, તો તે આંખોથી કંઈ જણાતું નથી. જીવ શ

રીરમાં છે, પણ આંખો મીંચી દર્શાવે, તો કોઈ પદાર્થ જોઈ શકતા નથી. આંખો નુકાસી છે, પણ પોતે બીજા નુપયોગમાં પરોવાયેલો હોય તો પદાર્થ જોઈ શકતો નથી. તેથી સુદ્ધિ સમજાય છે કે નુપયોગ કરનાર અંદર કોઈ છે, તેજ જીવ છે. એમજ વલી કાને સાંજલવામાં પણ, નુપયોગ જો તે વાત સાંજલવામાં હોય તો સંજલાય છે, પણ બીજા કામમાં ધ્યાન હોય તો કોઈ ગમે તે બોલે તો તે સાંજલવામાં આવતું નથી. તેમજ માંદે જીવ છે પણ કાનમાં કોઈ પુમરું ઘાલે યા રોગ થાય, તો સાંજલી શકતો નથી તેમ નાકના વિષય પણ કોઈ કહેશે. આ ગંધ જ્ઞાની આવે છે, ત્યારે ત્યાં વેઠેલો માણસ નુપયોગ મુકી ગંધ તપાસે, ત્યારે કહે છે કે ધીની ગંધ આવે છે. હવે વિચાર કરો જે નાસિકા તો સુદ્ધી છે, પણ નુપયોગ નહીં હતો તેથી ગંધની ખબર પડી નહિ, તો આ શરીરની માંદે ગંધ લેનાર જુદો છે, રસ ઇંદિ જે જીજ્ઞ તેમાં માણસનું ધ્યાન ધાવા બેઠો છે તેમાં નથી. બીજા કામમાં છે ને નુતાવલથી ધ્યાન છે, તો સ્વાદનું જ્ઞાન તેને થતું નથી. સ્વાદ નો જાણનાર શરીરમાં જીવ છે, તેમ સ્પર્શ ઇંદિ જે શરીર તેને સ્પર્શ થાય છે તેથી જ્ઞાન થાય છે, પણ શરીરે વસ્તુ સ્પર્શે તે વસ્તુ કાંઈ બીજા ધ્યાનમાં હોય તો તેની પણ ખબર પડતી નથી. વલી શરીરે સરદીના રોગથી વેદેર મારી હોય તો અંદર જીવ છે, પણ સ્પર્શનું જ્ઞાન થતું નથી. આ બધું તપાસતાં શરીર અને જીવ બે મલીને બધું કામ કરે છે, તેમાં પણ એકબીજાને વિષય લેવાનો ફેરફાર હોય છે, બધા સરખો વિષય લઈ શકતા નથી, તેનું કારણ કોઈને કર્મ આવરણ વધારે છે, તો દરેક વિષય ઓળો કરી શકે છે. જેને એ પાંચે ઇંદિનાં આવરણ સુદ્ધિયાં છે તે વિશેષ ઇંદિયોથી જાણી શકે છે. માટે જે જે જ્ઞાન થાય છે, તે કર્મના ક્ષયોપશામથી થાય છે, એકલા નુદયમથી બનતું નથી. ઓળો નુદય-

મ કરે ને જ્ઞાન વધારે થાય, વધારે ઉદ્યમ કરે ને જ્ઞાન થોડું થાય, માટે જીવ ને અજીવ વે માનવાથી વધું સમજવું સુગમ પરશે.

પ્ર. ૬. અમે જીવ માનીએ પણ પાઠા તમે જીવને કર્મસં-જોગ કહો તો તે શું છે ? શી વસ્તુ છે ?

જ. કર્મ છે તે જરૂ પદાર્થ છે, તેનો આ જીવની સાથે અના-દિનો સંબંધ છે. એ અતિશય જ્ઞાની પુરુષના વચનથી પ્રમાણ થાય છે. અનુજ્ઞવથી વિચારતાં પણ જો પ્રથમ નિરાવરણ હોય તો કર્મ લાગે કેમ ? કદાપિ લાગ્યાં માનીએ તો તે દિવસ આદિ શ્રદ્ધ, ત્યા-રે તેની આગલી સ્થિતિમાં નિર્મલ હતો, તે ક્યારથી હતો તે પણ અનાદિ કહેવું પડે. કેટલાએક આદિ કહે છે તો તેની અગાઉના કાલમાં સંસાર જગત્ હતુંજ નહિ. એ કેમ સંજવે, આ જગત્ની સ્થિતિ ફેરફાર થાય પણ કાંઈ ચીજ હોય નહિ તેતો આવેજ ક્યાંથી. માટે જૈન દર્શનવાલા અનાદિનો જીવ કર્મ સંયુક્ત છે એમ માને છે તે વાત નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે. એ કર્મ ન હોય તો જીવ સુખ દુઃખ શાથી પામે, સુખ દુઃખ કેટલું જોગવું, કેટલા કાલ જીવવું. કેટલું કુટુંબ મલવું, એ વધું કર્મ પ્રયોગેજ વને છે.

પ્ર. ૭. એ સર્વે ઉદ્યમથી વને એમાં કર્મ શું કરે છે ?

જ. અરે ણ્ઠાકારિ સુખ દુઃખ જો ઉદ્યમથીજ વનતું હોય તો મજૂર આલો દિવસ મહેનત કરે છે, ત્યારે ચાર આનાના પડ-સા મલે છે અને એક માણસનો જમીનમાં પગ ગરકી જાય છે ને નિવાસ મલે છે ને ધનવાન થાય છે. જેમકે સીયાજીરાવ ગાયક વાન સરકાર શી સ્થિતિમાં હતા ને એકદમ રાજ્યગાદી નપર વે-ઠા એ શું ઉદ્યમ કરવા ગયા હતા ? પૂર્વે પૂન્ય નપાર્જન કર્યું હતું તો રાજ્ય મહ્યું. એક દવા વે માણસ ખાય છે, એકને સારું થાય છે, એકને સારું થતું નથી ને ડાક્ટર પણ એકજ છે, તેમ ઠતાં મ-ટતું નથી, તે કર્મનો ફેરફાર છે તેથી વને છે. એક બુદ્ધિવાન સા-

રો વિદ્વાન્ આલસુ નહિ, નદ્યમ કરવામાં તત્પર રહે છે, પણ વે
 પારમાં બાપદાદાના પેદા કરેલા પડસા ગુમાવે છે તો જો નદ્યમથી
 બનતું હોત તો ગુમાવેજ નહિ, પૂર્વેનાં કરેલાં પાપ નદ્ય આવ્યાં
 તેથી તેણે દુઃખ ઝોગવવું જોઈએ. તેથી તેના પૈસા ચાલ્યા જાય
 છે. એ કર્મનુંજ ફલ છે. કોઈ માણસ એક વે સ્ત્રી પરણે પણ તેને
 એક પણ ઢોકરું થતું નથી. ઝોગાદિકનો નદ્યમ કરે છે, પણ ઢો-
 કરાં થતાં નથી. એમ કરતાં થાય છે, તો જીવતાં નથી. તો એ શું
 છે? પૂર્વના કર્મના સંજોગ છે. એક માણસ મોટો બલવાન છે ને સારું
 खाय પીએ છે, સારી શરીરની સંજાલ રાખે છે. એવો પ્રાણી મર-
 કી વિગેરેના નપડ્વ શિવાય વગાસું खાય છે અને મરીજાય છે,
 વલી મરકીની હવા આજ્ઞા શહેરમાં ચાલે છે તેમ ઠતાં તેહવા બ-
 ધામાં પ્રવેશ કરતી નથી. જેનો પાપ નદ્ય હોય તેનામાંજ એ
 રોગ પ્રવેશ કરે છે. વેમાણસ એક ઘરમાં રહેનાર, સાથે ફરનારા,
 સાથે खानારા, સારી સંજાલ રાખનારા, તે ઠતાં એક માણસમાં
 મરકી પ્રવેશ કરે છે તેથી તે મરી જાય છે. એક જીવતો રહે છે
 તો એ પૂર્વના કર્મનો પ્રજાવ છે. જો કેવલ નદ્યમથી બનતું હોય
 તો એ વે માણસ સરખા નદ્યમી તે મરવા ન જોઈએ. માટે પૂર્વે
 પાપ કર્મ બાંધ્યાં છે તેનાં ફલ છે. એ નપરથી સમજો કે કેવલ
 નદ્યમ વ્યર્થ જાય છે, ત્યારે કાંઈ હેતુ હોવો જોઈએ. તે હેતુ પૂર્વ-
 નાં કરેલાં કર્મ. જ્યારે પૂર્વનાં કર્મ રહ્યાં ત્યારે પાઠલો જવ રહ્યો.
 પાઠલો જવ રહ્યો ત્યારે જીવ પણ રહ્યો. જીવ શબ્દ અજીવ શ-
 બ્દનો પ્રતિપક્ષી છે તો હુનીયામાં અજીવ શબ્દ જીવ હોવાથી
 પમ્થો છે, માટે જીવ સારી રીતે સિદ્ધ થાય છે. આ જગત્માં ના-
 સ્તિક=જીવ નહિ માનનાર એવા જુજ છે. ઘણા ધર્મવાલા એમ તો
 કહે છે કે ‘જેવાં કરીશું તેવાં પામીશું.’ ત્યારે કરનાર જીવજ
 હોવો જોઈએ, એથી પણ સિદ્ધ થાય છે. જીવ શબ્દનો અર્થ પણ એ-

જ છે તે જીવ પ્રાણધારણે ધાતુથી સિદ્ધ થાય છે વાસ્તે જીવે તે જીવ છે. માટે શરીર ફેરફાર થયા કરે છે, પણ જીવ તો તેને તેજ છે. જેવાં કર્મ બાંધ્યાં હોય તેવું પાતું શરીર ધારણ કરે છે, તેજ જીવ છે, અને જે જે સુખ દુઃખ જન્મન થાય છે તે જેવાં જેવાં પાપ, પુન્ય ગયા જન્મમાં કરેલાં છે તેવાં જીવ જોગવે છે. ને તમારા મત પ્રમાણે જીવ ન હોય, ને શરીરજ એકલું હોય ત્યારે આ ઉપર ફેરફાર બતાવ્યા છે તે હોવા ન જોઈએ, અને તેમ થાય છે, તો તમારું નાસ્તિકનું સમજવું ખૂલ જોરેલું છે. આ નાસ્તિક મતનો કાઢનાર પાપી હોવો જોઈએ, કારણ જે હાલમાં શ્વેત-માં કેટલાએક એવા માનનાર નીકળ્યા છે કે પાપ પુન્ય નથી. શરીરની સંજ્ઞાલથી સારું શરીર રહે છે. નહિ સંજ્ઞાલથી શરીર બગડે છે. આવો વિચાર કરી ગુન્દો કર્યાની શિક્ષાજ માનતા નથી, અને નહીં માનવાથી એવાજ માણસો સ્વૂન બહુ કરે છે. તો જેમ હાલ નાસ્તિક પાપ નહિ માને, એટલે કાંઈ પણ ઓટાંકામ કરવાની ઘાસ્તી નહિજ રહે, ને બુરાં કામ કરે તે ઉપરથી સમજાય છે કે નાસ્તિક મતનો કાઢનાર પાપી હોવો જોઈએ, અને તેની સંગતે રહે તે પણ કોઈ પ્રકારના પાપના કામથી બીજે નહિ. હાલમાં જેટલાં રાજ્ય ચાલે છે તે વધાં રાજ્યમાં 'ગુન્દાની શિક્ષા' છે. તો જેવી શિક્ષા વધી ડુનિયા પ્રમાણ કરે છે. તેમજ દરેક પાપ કરે તેની શિક્ષા હોવી જોઈએ. આ ડુનિયામાં વધા માણસ માને છે કે કોઈ જીવને દુઃખ થાય તે ન કરવું, ને જ્યારે નાસ્તિક થાય ત્યારે તો કોઈને દુઃખ દેવાની ફીકર રહેતી નથી તેથી તો ડુનિયાના વિચારથી અને ન્યાયથી એ અયોગ્ય થાય છે. આ વધી દરકતો તપાસતાં જીવ માનવો, અને સુખ દુઃખ કર્મના સંજોગથી વને છે, એમ માનવાથી વધાં દૂષણ ટલી જાય છે એ કર્મનું સ્વરૂપ મારા કરેલા પ્રશ્નોત્તર રત્નચિંતામણિમાં બહુ વિ-

સ્તારે છે ત્યાંથી જોઈ લેવું.

પ્ર. ૧૦. તમારા કહેવા પ્રમાણે કર્મના સંજોગથી વધું બને છે ત્યારે જીવ એકલો કાંઈ કરી શકતો નથી ?

ઝ. જીવની શક્તિ તો અનંતી છે, પણ કર્મને વશીજૂત છે ત્યાંસુધી એકલી આત્માની શક્તિ ચલાવી શકતો નથી. જેમ કોઈ મહોટો રાજા હોય ને તે કેદ પડે છે, ત્યારે પોતાનું જોર ચાલતું નથી, તેમ કર્મના વશમાં જીવ પડ્યો છે, ત્યાંસુધી આત્માની પ્રવૃત્તિ આત્મા જરૂની સંગત વિના કરી શકતો નથી.

પ્ર. ૧૧. કર્મના સંબંધથી પ્રવૃત્તિ કરે છે ત્યારે જીવની શક્તિ તો ન રહી, ત્યારે જીવ પદાર્થ જા સારુ માનવો જોઈએ ?

ઝ. જીવ વિના જરૂ તો કંઈ પણ કરી શકવાનો નથી. કારણ જે જેનામાં જરૂ સ્વજ્ઞાવ છે તેનું સ્વજ્ઞાવ નથી તે શું કરી શકે? જેટલી જેટલી વિચાર શક્તિ છે તે ચેતનની છે, જરૂમાં એ સ્વજ્ઞાવ નથી. પાંચજૂત તમે માનો છો તે પણ જરૂ છે, તેમાં પણ વિચારશક્તિ નથી. પાંચજૂત જ્ઞાવાની રસોઈમાં પણ મલે છે, પણ તેમાં કાંઈ જીવશક્તિ નુત્પન્ન થતી નથી; માટે પાંચજૂતની વાતમાં પણ બહુ પ્રશ્ન છે તે પ્રકરણ રત્નાકર જ્ઞાન બીજામાં પાને ૧૭૭ મે નાસ્તિકનો સંવાદ છે ત્યાંથી જોવું.

પ્ર. ૧૨. તમે કહો છો કે જરૂમાં ચેતનશક્તિ જ નથી, ત્યારે તમે પણ બુદ્ધિ વધવાને સરસ્વતી ચૂર્ણ લેવાનો છો. વલી શાસ્ત્રમાં પણ વજ્ર રૂપ જ્ઞ નારાચ સંઘર્ષણ હોય તો કૃપકશ્રેણી માંડી શકે, વલી “ પ્રશ્નોત્તર રત્ન ચિંતામણિ ”માં પણ યાત્રાના ફલમાં સાર પુણ્ય ફરસવાથી સારી બુદ્ધિ થાય એમ જણાવ્યું છે. તે જરૂની શક્તિથી કેમ બને છે ?

ઝ. જરૂ છે તેની શક્તિ જ્યાંસુધી કર્મ સહિત જીવે છે ને કર્મે કરી આત્માનો સ્વજ્ઞાવ અવરોધ ગયો છે, તે આવરણ કરના-

(૮)

ર પુજ્જલ છે. તે પુજ્જલો એવા મહ્યા છે કે આત્માની જ્ઞાનશક્તિ ચાલવા દેતા નથી. તો સરસ્વતી ચૂર્ણ પ્રમુખના સાર પુજ્જલ છે. તેતો જેમ ઔષધ खाईएठीए तो शरीरમાં रोगना પુજ્જલને કાઢી નાંખે છે, તેમ શરીરમાં વાયુ પ્રમુખથી ઇંદ્રિયોની શક્તિને હરકત હોય તે દૂર કરે છે. એટલે ચેતનશક્તિ ચાલવામાં જે અનુચણ હતી તે દૂર થઈ એટલે જે બુદ્ધિ હતી તે ચાલી શકે છે. જેમ આંખોને પાટો બાંધ્યો હોય અને સ્વશેષી નાંખીએ તો આંખેથી જોઈ શકીએ. પાટો જવાથી કાંઈ આંખમાં જોર આવતું નથી; પરંતુ બાધાકારી ઢલી ગયું, તેમજ સરસ્વતી ચૂર્ણ કરે છે. સંઘયણનું બલ પણ જેમ કાનમાં રોગ થયો હોય તેથી આત્મા છે તો પણ સાંજલી શકાતું નથી, કેમકે કાનનો જાગ વગમ્યો છે તે સુધરે એટલે સાંજલે છે. તેમ સંઘયણ બલવાન હોય તો આત્માને પોતાનું કામ કરવાને બાધ કરનારની હરકત રહેતી નથી. તેથી પોતાની જ્ઞાનશક્તિ ચાલી શકે છે. જેમ નિર્બલ માણસને લાકડીનો ટેકો હોય તો ચાલવાને અનુચણ પડતી નથી તેમ આત્મા કર્મ આવરણ સહિત છે, ત્યાં સુધી નિર્બલ છે. તેથી ટેકારૂપ સંઘયણનું બલ જોઈએ છે. સર્વથા કર્મથી રહીત ધ્યાય ત્યારે દેહરહીત ધ્યાય છે, અને ત્યારે પોતાની આત્મશક્તિ જેટલી છે તે ચાલે છે. તેમાં કાંઈ પણ પુજ્જલનો આધાર જોડતો નથી. જેમ નિરોગી આંખવાલાને ચશ્માં જોડતાં નથી. આંખની શક્તિ ઘટી હોય તેને ચશ્માં જોડે છે. તેમજ કર્મ આવરણરૂપ રોગ છે, ત્યાંસુધી જે જે જ્ઞાન ધ્યાય છે તે ઇંદ્રિયના વલથી ધ્યાય છે, ત્યાંસુધી સારા પુજ્જલનો સ્વપ પડે છે. જેમકે કેવલજ્ઞાન પ્રગટ ધ્યાય છે, ત્યારે કોઈપણ ઇંદ્રિયો સ્વપ પડતો નથી. પોતાની આત્મશક્તિથીજ જ્ઞાન ધ્યાય છે. માટે આત્મશક્તિમાં કોઈપણ જન્મનો સ્વપ પડતો નથી. જેમ જેમ જન્મ સંગત વૃદ્ધે તેમ તેમ આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થશે, અને સંસારમાં રક્ષ-

રુવાનું મટશે. આત્માના અવલા વિચારો થાય છે તે તે જરુની સંગતનાં ફલ છે. તે જરુની સંગત ટૂટશે, ને આત્માની સન્મુખ થશે ત્યારેજ જે જે खरा વિચાર છે તે જણાશે, ત્યાંસુધી જણાશે નહિ, માટે જરુની સંગત ઝૂંબી કરો કે સર્વ સારું થાય.

પ્ર. ૧૩ જરુની સંગત ઝૂંબી કરવાને શું કરવું ?

જ. સદ્ગુરુની સંગત, નિસ્પૃહી નિર્વિષયી, સ્વાત્માજ્ઞાવી એવા પુરુષની સોબત કરવાથી માર્ગ પામશો.

પ્ર. ૧૪. તમારા કહેવા પ્રમાણે સર્વે કર્મથી બને છે તો તો જેમ બનવાનું છે તેમ બનશે. ઉદ્યમ કરવાનું શું કામ છે ? ઉદ્યમ તો આગલ તમે નકામો કર્યો છે.

જ. અમારા જૈન શાસનમાં તો દરકોઈ કાર્ય થાય છે તે પાંચે કારણો મળ્યાથી થાય છે. અને તે પાંચ કારણમાં ઉદ્યમ પણ કહ્યો છે. તમે તો એકલા ઉદ્યમથીજ કાર્ય માન્યું તે અમે નથી માનતા, કેમકે પ્રત્યક્ષ જોઈએ ઢીએ જે ઉદ્યમ બહુએ કરે છે પણ પુન્યની खामी હોય તો મલતું નથી. વલી એકલા ઉદ્યમથી થાય છે ત્યારે તેને સારી કરણી કરવાની બુદ્ધિ નાશ પામે છે, કેમકે એના મનમાં પૂર્વના પુન્યની શ્રદ્ધા નથી કે પુન્યથી થશે, એટલે પુન્ય કરવાનો ઉદ્યમ નષ્ટ થઈ જાય છે, તેમ કેટલાએક જ્ઞાવી ઉપર રહે છે કે જેમ બનવાનું હશે તેમ બનશે. તે પણ નિરુદ્યમી થાય છે. તે પણ કામનું નથી. પાંચે કારણના જોગ મલવાથીજ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે.

પ્ર. ૧૫. (અ) પાંચ કારણ શી રીતે માનો ઠો ?

જ. પાંચ કારણ તે કાલ, સ્વજ્ઞાવ, નિયત, ઉદ્યમ અને પૂર્વકૃત. આ પાંચ કારણ મળે છે ત્યારે દરેક કાર્ય થાય છે. કાલ તે હાલમાં પંચમ કાલ છે. તો પંચમ કાલમાંકોઈ જીવ સુક્તિમાં જઈ શકે નહિ. ત્રીજો ચોથો આરો વર્તતો હોય ત્યારેજ જીવ મોક્ષ

પામે. જેમ નૃષ્ણ કૃતુમાજ આંબો ફલે. સ્ત્રીની ઝમર જોઈએ એટ-
 લી નથી થઈ ત્યાં સુધી ગર્જન ધારણ કરે નહિ, તેમ હરેક કામમાં
 કાલની સામગ્રી મલવી જોઈએ. કાલની સામગ્રી ચોથા આરાના
 જીવને મલી પણ તે જીવમાં જ્ઞવ્ય સ્વજ્ઞાવ નથી ત્યાંસુધો મુક્તિ
 પામે નહિ માટે જ્ઞવ્ય સ્વજ્ઞાવ જોઈએ. ને ત્રીજા ચોથા આરામાં
 ઘણા જ્ઞવ્ય જીવ હતા એટલે સ્વજ્ઞાવ કારણ મહ્યું, પણ તે જીવે
 સમક્તિ પ્રાપ્ત કર્યું નહિ, તેથી નિયત કારણ મહ્યું નહિ. ત્યારે
 કોઈ કહેશે જે શ્રેણીક મહારાજ તથા કૃષ્ણ મહારાજ તો હાય-
 ક સમ્યક્ત્વ પામ્યા હતા. તેમને નિયત કારણ મહ્યું, પણ કેમ
 મોઢે ગયા નથી ? એનું એમ સમજવું કે એ ત્રણ કારણ મહ્યાં,
 પણ મોઢા સાધનનો ઉદ્યમ કર્યો નહિ. જેમ આંબાની કૃતુ
 છે. વંધ્યપણું આંબામાં નથી. તે સ્વજ્ઞાવ અને માંજર વિગેરે આવી
 છે. એ ત્રણે કારણ મહ્યાં; પણ જો એ આંબાનું રખોપું ન કરે, પા-
 ણી વિગેરે જે આંબાને જોઈએ તે ફીંચે નહીં તો ફલવંત આંબો ન
 થાય, તેમ સમક્તિ પામ્યા પણ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર પ્રગટ કરવાનો
 ઉદ્યમ ન કરે, તો મુક્તિ મલે નહિ. તેમજ શ્રેણિકરાજાએ સંજમ
 આરાધન ન કર્યું તેથી તદ્જ્ઞવ્ય કેવલજ્ઞાન પામ્યા નહિ. હવે ઉ-
 દ્યમથી જો કેવલજ્ઞાન થાય તો શુલીઝડ પ્રમુખ મુનિ મહારાજે
 તપ સંજમનો ઘણો ઉદ્યમ કર્યો હતો તે બતાવે કેવલજ્ઞાન ન પામ્યા
 તેનું શું કારણ ? પાંચમું જીવિતવ્યતાનો જોગ મલવો જોઈએ. શુલી-
 ઝડને હજી કર્મ જોગવવાં બાકી હતાં તેથી મોઢે ગયા નહિ. ક-
 ર્મની સ્થિતિ જો જે મુનિની પરિપક્વ થાય છે તે તે મુનિઉદ્યમ
 કરવાથી કેવલજ્ઞાન પામી સિદ્ધ સુખને પામે છે. વલો પણ પામશે.
 માટે પાંચે કારણ મલવાથી મોઢારૂપ કાર્ય થશે. આ અધિકાર
 પ્રકરણરત્નાકર જ્ઞાન ? લાના પાને ૧૪૬ મેં છે ત્યાંથી જોઈ લેવો.
 વલો વિનયવિજયજી મહારાજે સ્યાદાદનું સ્તવન રચ્યું છે તેમાં

પણ વિસ્તારે કહ્યું છે. તે ત્યાંથી જોઈ લેવું. આ પાંચ કારણમાંથી
 એક એક કારણની મુખ્યતા લઈ જુદા જુદા મતોની કહ્યા છે,
 તેમાંથી આત્માથી જોવું કે આ પાંચેના મેલાપથી જોવું થાય છે તેવું
 એક એક કારણથી થતું નથી. કેટલાએક નિદમની મહત્ત્વતા ગણી
 નિદમ કરે છે, પણ જ્યારે ધારેલું કાર્ય થતું નથી ત્યારે ચિત્તમાં
 વિચારવાદ આવે છે, પણ જો કર્મની પ્રતીતિ હોય તો તેથી કર્મનો
 વિચાર કરે જે વેપાર તો કર્યો પણ પૂર્વકૃત પુણ્યની યામી છે,
 તેથી પેદા કર્યું નહિ. હવે વિકલ્પ કરીને શું કરીશ, એમ વિચાર
 કરી સમતા લાવે. વળી કેટલાએક એમ કહે છે કે જાંવી બનવાનું
 હશે તેમ બનશે, એમ વિચાર કરી નિદમ કરતા નથી તો એવા
 જીવો પણ પ્રજ્ઞાના માર્ગનો લાજ લઈ શકતા નથી; કારણ કે પ્રજ્ઞા-
 જીવે કર્મ બે પ્રકારનાં કહ્યાં છે, તેમાં એક ઉપક્રમી અને બીજું
 નિરુપક્રમી. હવે જે નિરુપક્રમી કર્મ છે તેમાં તો ઉપક્રમ લાગવા-
 નું નથી, પણ ઉપક્રમી કર્મમાં નિદમથી ઉપક્રમ લાગે છે, ને તેથી
 કર્મ નાશ પામે છે; કારણ કે કાયક સમકિત જે વચ્ચે પામે છે
 ત્યારે એક કોનાકોની સાગરોપમમાં પલ્યોપમનો અસંખ્યાતમો
 જાગ નહોતો એટલી સ્થિતિ સાથે કર્મની રહે છે. હવે જો બીજા જ-
 વનું આયુષ્ય બાંધ્યું નથી, તો તેજ જીવમાં મુક્તિ પામશે, ત્યારે આ-
 યુષ્ય તો ક્રોધ પૂર્વથી અધિક કોઈ પણ મોહ ગામીનું નથી તો એ કર્મ
 ક્યાં જોગવશે. અર્થાત્ જોગવશે નહીં? જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રના આરા-
 ધનરૂપ નિદમે એ કર્મની સ્થિતિ ઘટાડી કર્મ ધોના કાલમાં જોગવી
 લેશે વાસ્તે એ સર્વે નિદમથી બને છે, માટે જાંવી ઉપર બેસી રહેવું
 તે જોગ્ય નથી. જે જે કાર્ય કરવું હોય તેમાં નિદમ તો કરવો,
 તેમાં પણ નિદમ કરતાં કાર્ય ન થયું ત્યારે વિચારવું જે આ કાર-
 યમાં અંતરાય કર્મ જોર મારે છે, તે કારણની યામી પડી તેથી
 મારું કાર્ય થયું નહિ, એમ વિચારથી સમજાવમાં રહેવું તેથી ચિત્ત

પ્રસન્ન રહેશે. નવાં કર્મ નહિ બંધાય માટે જે જે કાર્ય કરવું હોય તેમાં પાંચ કારણમાંથી જે જે કારણની યામી હોય, ત્યાં સુધી કાર્ય થશે નહિ. એમ વિચારી ન થાણાનો સંતાપ કરવો નહિ. કોઈ વખત નિદ્રા કર્યો પણ યામી નિદ્રા કર્યો તો તેથી પણ કાર્ય થાય નહિ. તો ફરી નિદ્રા કરવો. આ વિષે એમ સમજવું કે જે જે વખત જે કરવા યોગ્ય હોય તે કરવું. આ મુજબનાં પાંચ કારણના જોગથી કાર્ય થાય, એમ જૈન આગમનું કહેવું છે, તેજ શ્રમને મનોવાંઠિતને પૂરનાર છે.

પ્ર. ૧૫. (બ) જૈન આગમની મર્યાદા મને પણ વધુ સારી લાગે છે. આ પાંચ કારણના સંજોગથી કાર્ય થાય એમાં કોઈ શંકા રહેતી નથી, પણ તમો એ જીવનું સ્વરૂપ બતાવ્યું તે જોતાં અનંત જ્ઞાનાદિ શક્તિ રહી તો તે પ્રગટ શી રીતે કરવી ?

જ. અઢાર દૂષણ જ્યાં સુધી જીવમાં છે ત્યાં સુધી જીવની જે જે આત્મશક્તિ છે, તે પ્રગટ થતી નથી. તે અઢાર દૂષણનાં નામ:- દાનાંતરાય, લાજ્ઞાંતરાય, જ્ઞેગાંતરાય, અપજ્ઞેગાંતરાય, વીર્યાંતરાય, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, જય, શોક, ડુગંઠા, કામ, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ, નિદ્રા, અવ્રત, રાગ, દ્વેષ. આ અઢાર પ્રકારના અવગુણ ટાલી, નાંખે ત્યારે આત્માને ગુણ પ્રગટ થાય, અને જન્મ મરણના ફેરા ટલે.

પ્ર. ૧૬. દાનાંતરાય તે શું ?

જ. દાન એટલે આપવું તે. સંસારમાં દાન પાંચ પ્રકારનાં છે તે-અજ્ઞયદાન, સુપાત્રદાન, અનુકંપાદાન, કીર્તિદાન, ઉચિતદાન, આ પાંચ પ્રકારનાં દાન છે તેનો અંતરાય હોય ત્યાં સુધી જીવ દાન દઈ શકતો નથી.

સુપાત્રદાન તે તીર્થંકર મહારાજ, સામાન્ય કેવલજ્ઞાની, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ મુનિરાજ, તથા ઉત્તમ શ્રાવક, સમ્યગ્ દેહી, માર્ગાનુસારી આ સર્વે સુપાત્ર છે. એવા પુરુષોનો જોગ બને

अने पोतानी पासे जोगवाई पण होय एवा पुरुषोने आपवामां लाज पण जाणतो होय तोपण दान अंतराय करी आपी शके नहि. अने दान अंतराय कर्मनो क्षयोपशम अयो होय, तोआपी शके. अजय दान ते कोई जीवने मारी नांखतो होय तो तेने बचावे. ते जीवने बचावतां पोताने कष्ट वेठवुं पने तो वेठे पण ते जीवने बचावे. वली जे पुरुषोने विशेष दान अंतरायनो क्षयोपशम थयो होय, तेतो पोताना खावा पीवा सारु पण कोई जीवनी हिंसा थवा देता नथी. पोते कष्ट सहन करे. अचित्त (जीव रहित) वस्तु मळे तेज ले. नही मळे तो पण जीवनी हिंसा आय तेवुं ले नहि. पोतानुं मरण आय ते कबुल करे पण कोई जीवने दुःख थाय एम करे नहि. एवा पुरुषो तो कोई पण कारणे कोई पण जीवने दुःख आय तेम करे नहि. कारण के जेम मने कांडपण पीना थाय ठे तो दुःख थायठे. तेम बीजा जीवने पण दुःख आय माटे कोईने दुःख आय ते मारे करवुं नहि. आवी रीते वर्तवाथी अजयदान आय.

अनुकंपादान ते कोई जीव दुःखी होयने पोतानी पासे वस्तु होय तो ते आपीने तेने सुखी करवो. पढी थोमी जोगवाई होय तो थोमुं आपवुं. वधारे जोगवाई होय तो वधारे आपे. शरीरनी महेनतथी दुःख टलतुं होय तो महेनत करीने तेनुं दुःख टाले. एमां पात्र अपात्रनो विचार ठे नहि. फक्त दुःखी जीवनुं दुःख ज्ञांगवानी बुद्धि ठे. वली जेने ज्ञाननी शक्ति ठे तेमणे अधर्मी जीवने ज्ञाननो बोध करवो. ते पण अनुकंपादान ठे. औषधादिक होय ते आपीने सुखी करवो. जेम बीजो जीव सुखी आय एवी बुद्धि करवुं, ते अनुकंपा दान जाणवुं. एनो अंतराय होय तो ए दान खरी जोगवाइए करी शके नहि, अने ए अंतरायनो क्षयोपशम अयो होय तो ए दान दई शके. आ नण

દાન આત્માને હિત કર્તા છે. ચોથું કીર્તિદાન તે પોતાની કી-
 ર્તિ થાય તે સારુ આપવું. બીજું શાસનની કીર્તિ સારુ આપવું.
 એટલે જૈની લોક શું દાનેશ્વરી છે ! શું નદાર દીલના છે ! ધન્ય છે
 જૈન ધર્મને, એમ ધર્મની પ્રશંસાને સારુ આપવું તે એક સમ્ય-
 ક્તવનો પ્રજ્ઞાવિક ગુણ છે એ પણ અંતરાય કર્મનાં આવરણ સ્વચ્છાં
 હોય તો બને છે. પાંચમું યોગ્ય દાન. સંસારી કુટુંબાદિકને યો-
 ગ્ય પ્રમાણે આપવું તે. એ પણ અંતરાય હોય તો યોગ્ય સાચવી
 શકે નહિ. એ રીતે પાંચ પ્રકારનાં દાન છે. તેમાં પાઠ્યાં બે દા-
 નથી આ લોકને વિષે જણ કીર્તિ થાય છે. નીતિ જલવાય છે.
 માતા પિતા પ્રમુખ યોગ્યકારી છે. તેમના યોગ્યકારનો બદલો વળે છે
 જે યોગ્યતામાં નથી સમજતો તે પાપનો જાગી થાય છે. વલી પહેલાં
 ત્રણ દાન છે તે આત્માને હિતકારક છે. તે જ્યારે દાનાંતરાય તુટ્યો
 હોય તો જ ગુણવંતને ગુણવંત જાણી આપવાનો વિચાર થાય. ત્યારે
 જેટલો જેટલો દાનાંતરાય તુટ્યો એટલો આત્મા વિશુદ્ધ થાય. હાં
 કોઈને શંકા થશે જે મુનિ મહારાજો વિગેરે શું દાન દે છે ? તે
 વિષે સમજવુંજે જ્ઞાનદાન જેવું જગતમાં બીજું કોઈ દાન નથી.
 માટે મુનિ મહારાજો જીવ્ય જીવને જ્ઞાન જણાવે છે. જ્ઞાનનો
 ઉપદેશ દે છે, તેથી તે જીવો અકાર્ય એટલે નહિ કરવા યોગ
 કામથી મુક્ત થાય છે, અને પાપનાં કામ કરતા નથી. એથી
 ડુર્ગતિનાં દુઃખ યોગ્યવાં પમતાં નથી. અને સદ્ગતિ જે દેવ લોક
 પ્રમુખ તેના સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો એ સુખના આપનાર એ ગુરુ
 મહારાજ છે તો કોઈથી ન અપાય એટલું દાન આપ્યું. કેટલાએક
 તીર્થંકર મહારાજનો ઉપદેશ સાંજલી સંપૂર્ણ તીર્થંકર મહારા-
 જની આજ્ઞા શરપર ચઢાવી સર્વથા રાગ દ્વેષથી મુક્ત થાય છે.
 કેવલ પોતાના આત્મ ધર્મમાં જ વર્તે છે. તેથી કેવલજ્ઞાન પામી
 મુક્તિમાં જાય છે ત્યાં સદા સ્થિરપણે રહે છે, ફરી સંસારમાં આ-

વહું નથી. જન્મ મરણનું ડુઃખ ટલી જાય છે. સર્વ પ્રકારના વિકલ્પો ટલી જાય છે. પૂર્ણ આત્માના ગુણ પ્રગટ થાય. બાધાકોઈ પ્રકારની નથી એવું અવ્યાવાધ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ આપનાર તીર્થંકર મહારાજ છે. એજ દાનાંતરાય ક્ષય થવાથી આત્મામાં અનંત દાન શક્તિ પ્રગટ થઈ છે. તેથી જ્ઞાનનું દાન દેઈ જગત્તે જીવ ડુઃખથી મુકાવે છે. જે કાંઈ કરી ન શકે એવું અદ્ભૂત જ્ઞાનદાન છે. વલી ગૃહસ્થપણામાં હતા ત્યારે રોજ એક વરસ દિવસ સુધી એક કરોડ ને આઠ લાખ સોનઈઆનું દાન દીધું એવા દાનેશ્વરી જગત્તમાં કોઈ નથી. એ દાનાંતરાયના ક્ષયોપશમનું ફલ છે. વલી જ્યારે કેવલજ્ઞાન થાય છે ત્યારે સર્વથા દાનાંતરાય ક્ષય થાય છે તેના પ્રજાવે જ્ઞાન દાન છે એ વ્યવહારમાં, ને નિશ્ચયમાં પોતાના આત્માના ગુણ અવરોડ ગયા હતા, ને બહિરાત્મ દશા થઈ હતી તે ટલી પોતાના ગુણ પોતાના આત્મામાં આવ્યા તે રૂપદાન ગુણ પ્રગટ થયો છે ને સદાકાલ અવસ્થિત છે, ને તે ગુણ સિદ્ધ જગવાન્ થાય છે ત્યારે કાયમ રહે છે. એ જીવ પોતાની આત્મસત્તાને ધ્યાવતાં તે વર્તના કરવાથી દાનાંતરાય ક્ષય થાય.

પ્ર. ૧૭. દાનાંતરાય શાથી બંધાય છે ?

જ. દાન હરકોઈ પાંચે પ્રકારમાંથી કરતું હોય, તેને કહે જે એ દાન આપવું તે કરતાં પેટેલાવું ઠીક છે તે ઢાંની લોકોને આપવામાં શું ફાયદો છે. વા ગુણવંત હોય તેને નિર્ગુણી ઠરાવી આપે નહિ. વલી આપતા હોય તેને ના કહે તેની નિંદા કરે તેને કહે જે આતો નુરાજ છે કાંઈ પૈસા સ્વરચવાનો વિચાર કરતો નથી. વા પોતે શક્તિવાન હોય ને દાન આપનારનો મહિમા થાય તે જોઈને તેના ઉપર રોષ કરે, પોતાથી બને તો તેનું બિગામે, તેની હીલના કરે, વલી કદાપિ દાન આપે તો તેનો અહંકાર કરે, મહારાજેવો જ-

गतमा कोण दान देनार ठे. में धर्मनां काम कोई न करी शके
 तेवां करीं. ए आदे अनेक प्रकारना कारणोधी जीव दानांतराय
 कर्म बांधे ठे, अने जे आत्माधीं ठे ते तो विचार करे ठे जे ज-
 गवाने वरदादीन दीधुं ने में शुं कर्युं? महारा आत्मानो तो
 दान गुण अवराई गयो ठे ते प्रगट करवो जोईए. अनंत दान दे-
 वानी आत्मानी शक्ति ते तो कांईपण प्रगट करी नथी. फक्त
 पुन्य उदयेधी धन मळ्युं ठे; ते पण जेटलुं महारा जोगववामां
 वापरुं लुं तेदलुं दानमां वापरतो नथी. तो हुं शुं अहंकार करुं. पू-
 र्वेना मोटा पुरुषो मूलदेव जेवा के जेने त्रण दिवस अयां अन्न
 मळ्युं नथी. त्यारवाद अरुद मळ्या तो पण मनमां आव्युं के कोई
 सुपात्र मुनि मले तो तेमने आपीने खाऊं. एम वीचार करे ठे
 एटलामां. ज्ञान्यशालीने मासखमणना पारणावाला मुनि म-
 ळ्या. तेमने अरुदना वाकला आपी दीधा. जेहना दान गुणना
 महिमाधी आकाशे वाणी अई. दान प्रशंस्युं, ने सातमे दिवसे
 राज मलशे एम देवताए कह्युं ने तेमज मळ्युं. तो हे चेतन तें
 तो बती वस्तुए पण एवं दान दीधुं नहीं तो शुं अहंकार करे
 ठे. पूर्वना एवा गुणवंत पुरुषो पोतानुं धन अने शरीर बने गुरुने
 अर्पण करे ठे; ते पण तें कर्युं नथी. तो तुं शुं अहंकार करे
 ठे. देवनी जक्तिमां खामी न पने ते सारुं रावणे पोतानी
 नस काढीने वीणाए बांधी गायन जारी राख्युं. तो एवी तें ज-
 गवंतनी जक्ति करी वा ख्य वापर्युं वा शरीर वापर्युं के तुं अहंकार
 करे ठे? पूर्व पुरुषोए अन्नयदान सारु कोई जीव मरतो होय तो
 ते बचाववाने पोतानी दोलतो आपी ठे ते तें आपी? के अहंकार
 करे ठे? शांतीनाथ महाराजे तीर्थकरनाम कर्म बांध्युं. ते जीवे
 कबुतर उगारवा सारु पोताना शरीरनुं मांस कापीने आपवा
 मांर्युं. जुठ दानेश्वरोपणुं ! तें एवं तो अन्नयदान नथी कर्युं.

के अहंकार करे ठे ? सर्व जीवने अन्नयदान थाय ते सारु च-
 क्रवर्तिनी रिद्धि ठोमीने संजम लीधुं. तो चेतन तें शुं कर्तुं के
 अहंकार करे ठे सगराम सोनीए सोनाना अहारे ज्ञान लखाव्युं
 तेमांनुं में शुं कर्तुं. के अहंकार करूं. वली कुमारपाले ज्ञान ल-
 खाववाने तारुपत्र नही हतां तेथी कागल उपर पुस्तक लखता
 जोई हेमचंड आचार्य महाराजने कह्युं जे केम कागल उपर पु-
 स्तक लखावो ठो? त्यारे आचार्य महाराजे फरमाव्युं जे हाल
 तारुपत्रनी खोट ठे. तेज वखत पोते निश्चय कर्तुं जे ज्यारे ता-
 रुपत्र पुरां करूं त्यारे अन्न पाणी लउं. ते वखत प्रधाने कह्युं के
 तारुपत्र दूर देशथी आवे ठे. माटे ए नियम केम पुरो थो. तो
 पण पोते कह्युं जे एतो अन्निग्रह लीधो. गमे तेम थाय तो पण
 तारुपत्र पुरां कर्तुं विना अन्न पाणी लउं नहि. पढी एमना उग्र
 अन्निग्रहना प्रज्ञावथी पोताना बागमां खरुतारु इता ते असल तारु
 थई गया. ने अन्निग्रह पुरो थयो. तो चेतन तें ज्ञान केटलां ल-
 खाव्यां? केटला आवा अन्निग्रह लीधा के ज्ञानमां काई अढ्य
 खरच करी अहंकार करे ठे. तें साधर्मीनी शुं वञ्चलता करी? कु-
 मारपाले स्वधर्मीने राज्यमां रोजगारे दाखल कर्तुं. एवा तें शुं
 उपकार कर्तुं के अहंकार करे ठे. संप्रती राजाए सवाक्रोम जि-
 नबिंब जराव्यां. तेमांनुं तें शुं कर्तुं? के अहंकार करे ठे. धनाजीए
 ठेर ठेर धन मेळव्युं. ने ते पोताना ज्ञाने आपी परदेश चाली
 नीकड्या तें एवुं कुटुंबनुं रखोपुं शुं कर्तुं के अहंकार करे ठे. वि-
 क्रम राजाए तथा जोजराजाए एक एक श्लोकना लाखो रुपीया
 दानमां आप्या. तेमां तें शुं कर्तुं? सिद्धसेन दिवाकरजी महाराजे
 चार श्लोक कह्या तेमां विक्रमे चारे दिशानुं राज्य आप्युं. हवे विचार
 एवुं तें शुं दान दीधुं? के अहंकार करे ठे. आवी सुंदर ज्ञावना
 ज्ञात्रीने दान दई अहंकार न करतां दान आपवानी बीजाने प्रे-

રણા કરે છે કોઈ દાન કરે છે, તેની પ્રશંસા કરે છે, દાનના અતિ-
શય વ્યસની થાય છે, પોતાને પહેરવાનું વસ્ત્ર સરસું પણ આપી
દેઈ પોતે દુઃખ ઝોગવે છે, એવા દાનના ઉત્કૃષ્ટ જાવ જેમ જેમ
થાય છે, તેમ તેમ દાનાંતરાય તૂટે છે. દાતારની સોવત કરવી
દાનના ફલનાં શાસ્ત્ર સાંજાલવાં, વિષયની લાલસા ઠાંઠવી, વિ-
ષયની લાલસાવાલો તો વિચારે છે કે હું દાન દર્શા તો પઠી હું
શું દર્શાશ. એમ પુજાલ સુખમાં મગ્ન થવાથી દાન દર્શા શકતો નથી.
ને દાનાંતરાય વાંધે છે, અને જેહને દાનાંતરાય તૂટવાનો છે. તે તો
વિચારે છે કે હે આત્મા તારો સ્વજાવ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર ગુણમાં
રહેવાનો છે. આ શરીર તે તું નહિ, શરીર કર્મ સંજોગે મળ્યું છે,
તો એને પુષ્ટ કરવાથી નવાં કર્મ બંધાશે. જે જે વિષય ઝોગવીશ
તેથી કર્મ બંધાશે. ને આ ધનાદિક પુન્ય ઉદયથી મળ્યું છે તો પણ
એ જ્યની મમતા કરીશ તો કર્મ બંધાશે. ને તારો આત્મા
અવરાશે. માટે એ જ્યનું દાન કરીશ તો જે જ્યવને વિષય
ઝોગવી કર્મ બંધાય, તે નહીં બંધાય. માટે આ જ્ય જેમ બને તેમ
સુપાત્રમાં વાપરવું. આવી જાવના જાવે છે. વલી જાવે છે કે
તાહરા આત્માના ગુણ પ્રગટ કરી આત્માને આપવા તે દાન ગુણ
છે ને એ ધનાદિકની મમતા છે. તેનો ત્યાગ થાય તો જેટલી જેટ-
લી મમતા તાહરી ત્યાગ થઈ એટલો આત્મા નિર્મલ થયો ને તે તાહરા
આત્માના ગુણ આત્માને પ્રગટ કરી આપ્યા. એજ સ્વાજ્ઞાવિક દાન
ગુણ પ્રગટયો. આવા વિશુદ્ધ જાવથી દાનાંતરાય તૂટે છે. એમ અ-
નુક્રમે સર્વથા તૂટે છે.

પ્ર. ૧૬. લાજાંતરાય તે શું ?

જ. જે જે લાજ થવાના તે લાજાંતરાય તૂટવાથી થવાના
છે. હવે તે લાજ કે પ્રકારના. એક સંસારી લાજ ને એક આત્મીક
લાજ. એ બંનેમાં અંતરાય કર્મ પીને છે. પ્રથમ સંસારી લાજ તે

(१९)

शरीर निरोगी मलबुं. स्त्री, पुत्र परिवार मलबो, धन मलबुं, अनुकुल माणस नोकरो मलबा, ने जे जे वखत जे जे इच्छा आय ते मलबुं. विद्याकला शीखवी ए बधो लाज्जांतराय कर्मनो कयो-पशम अयो होय तो मले तेमां थोनो कयोपशम अयो होय तो थोमुं मले. विशेष अयो होय तो विशेष मले. अने जे जे वस्तुनो अंतराय होय ते ते लाज मली शके नहि. उत्तम पुरुषोए ए कर्मनुं स्वरूप जाण्युं ठे. तेथी ए वस्तु नथी मलती तेनो संताप करता नथी. मनमां कलेश जेहने आवे ठे ते पण विचारे ठे. के पूर्वे लाज्जांतराय कर्म बांध्युं ठे. तेथी नथी मलतुं. पूर्वे कर्म बांधती वखत विचार कयों नहि. ने हवे संताप करे ठे. ते शुं कामनो. आम विचारथी संतोषमां रहे ठे. तेथी लाज्जांतराय कर्मनी निर्जरा करे ठे. विशेष उत्तम पुरुषने तो विचारबुं पण नथी पमत्तुं. सहेजे समजावमांज रहे ठे. जे आय ते जाणवानो आत्मानो धर्म ठे. तेमां रही जाणी ले ठे पण विकल्पो करता नथी. अज्ञानी जीवो ठे ते लाज नथी मलतो, त्यारे पारकाना दोष काढे ठे. केटलाएक देवने दोष आपे ठे. अहो देव तेंआ शुं कयुं ? में ताहरुं शुं बगान्युं हतुं वली सामा माणस साथे लमे, चीरई जाय. वैदनी साथे काम पान्युं होय ने सारुं अवानो लाज न मळ्यो तो तेना उपर द्वेष करे ठे. एमज लाज मलवाथी फुलई जाय ठे अहंकार करे ठे हुं केवो धनवान हुं. हुं केवो हुं शीयार हुं के जे व्यापार करुं हुं तेमां पेदाशज करुं हुं. खोट जायज नहि. लाजज मले. राजा होय तो राजनो लाज मळ्या-नो वा राजमां व्याजबी पेदाश आय वा गेरवाजबी रीते लोक उपर जूलम करी पैसा लई लाज मेलवी तेनो अहंकार करे. वली कारजारी होय ते लोको पासो लांच लई लाज मेलवी तेनो अहंकार करे, वा लोक उपर जूलम करे. राजा खुशी अई मान

આપે, ફનામ આપે અથવા રાવબહાદુર પ્રમુખના ફલકાબ આપે તે લાજ મેલવી અહંકાર કરે, જે અનીતિએ ચાહ્યો તેની પોતાની પ્રશંસા કરે. લુચ્ચાઈ કરી મનમાં વિચારે, કેમ કેવી તદવીર કરી કોઈના જાણવામાં ન આવ્યું. ને મેં મહારો લાજ મેલવી લીધો. એવા અનેક પ્રકારના અહંકાર કરે. વહી કોઈનું ધરું દેવું હોય તે ઓટી રસીદો બનાવી સરકારમાં પસાર કરી તેનું લહેણું ઓટું કરી મનમાં લાજ મહ્યાથી સુશી થાય. આવી ઓટી વર્તના કરવાથી જીવ લાજાંતરાય કર્મ બાંધે છે. તેથી પાછો લાજ મલવો મુશ્કેલ પડે. આત્મીક લાજ તે પૂર્ણતો ત્યારે પ્રાપ્ત થશે કે જ્યારે સર્વ કર્મ ક્ષય કરી આત્માનું અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્ય, અબ્યાબાધ સુખ, અક્ષય પદનું, અજરા, અમરણ, અજન્મ, અગમ, અગોચર, અગુરુ લેણુ, આદિ અનંતા ગુણ પ્રગટ કરે ત્યારે આત્માને લાજ પ્રાપ્ત થયો. તે સર્વથા પ્રકારે વારમે ગુણ સ્થાને સત્તાબંધ નિદયથી એ કર્મ ચપી જાય ત્યારે થાય છે. હવે અંશે અંશે તો ચોથા સમ્યક્ત્વ ગુણ સ્થાનથી પ્રગટ થાય છે. જેટલો આત્માનો ગુણ પ્રાપ્ત થયો એટલો લાજ થયો એવા ગુણસ્થાનના ગુણ પ્રાપ્ત કરવાના કારણરૂપ પ્રવૃત્તિ થવાથી પણ લાજ થાય છે. તે લાજ પણ લાજાંતરાય તૂટવાથી થાય છે. હવે તે શું શું થાય. તે દાન, શીલ, તપ, જ્ઞાન. હવે એ ચારે વસ્તુ પ્રાપ્ત થવા રૂપ લાજ લાજાંતરાય તૂટવાથી થાય છે.

પ્ર. ૧૯. દાન તે શું?

જ. દાનાંતરાયના સ્વરૂપમાં કહ્યું છે તે મુજબ દાન કરી શકે, તો દાન ગુણ પ્રગટ થયો તેજ આત્માને લાજ થયો. તેમાં જે જે અંશે ગુણ કરી શકે એટલો લાજ પ્રાપ્ત થયો સમજવો.

પ્ર. ૨૦. શીલ તે શું ?

જ. શીલ કદેતાં આચાર તે પાંચ પ્રકારનો છે તેમાં પ્રથમ

જ્ઞાનાચાર, તે જ્ઞાનાચાર સંપૂર્ણ તો અનંત જ્ઞાન પ્રગટે ત્યારે તે રૂપ લાજ મલશે. અને તેના કારણ રૂપ મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન એ ચાર પ્રગટ થાય. ત્યારે ચારનો લાજ થયો. તેટલો લાજાંતરાય નથી તૂટ્યો તો મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. અથવા મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન થાય છે. તેવા પણ લાજાંતરાય કર્મ, નથી ક્યારેય થયાં ને શ્રોતો ક્યોપશમ થયો છે તો મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન વેજ પ્રગટે છે. તેટલો લાજ થયો. અને તેની સાથે સમકિતનો પણ લાજ થાય. કારણ જે સમકિત વિનાં મતિ શ્રુત અજ્ઞાન કહ્યાં છે. તેથી પણ કમી ક્યોપશમ થયો હોય તો સમકિત રહિત જ્ઞાન તે રૂપ લાજ થાય. તેથી બુદ્ધિમાં કુશલ હોય, સંસારી કામમાં હુંડીયાર થાય પણ આત્મીક જ્ઞાન ન થાય. આત્માના કલ્યાણરૂપ જ્ઞાન તો સમ્યક્ત્વજ્ઞાન છે તે કામ લાગે. સમ્યક્ત્વજ્ઞાનરૂપ લાજ થાય. તે જ્ઞાન કોઈને દ્વાદશાંગરૂપ જ્ઞાન થાય છે; તેટલો લાજાંતરાય તુટે તો મુક્તિને ઘણા નજીક થાય. કોઈને ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન થાય. તે ચત્તર પૂર્વનાં નામ ૧ નૃત્પાદ પૂર્વ, જેમાં ઈચ્છના પર્યાયના નૃત્પાદનું સ્વરૂપ છે. ૨ અગ્રાયણી પૂર્વ જેમાં સર્વ ઈચ્છ સર્વ પર્યાયનું પરિમાણ દર્શાવ્યું છે. ૩ વીર્ય પ્રવાદ પૂર્વ. તેમાં કર્મ સહિત જીવના, કર્મ રહિત જીવના તથા અજીવના વીર્ય એટલે શક્તિ તેનું વિસ્તારે સ્વરૂપ છે ૪ અસ્તિ નાસ્તિ પ્રવાદ પૂર્વ. તે મધ્યે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, કાલ એ ઠાણ ઈચ્છ સ્વસ્વરૂપે અસ્તિ પર સ્વરૂપે નાસ્તિ આદે વર્ણન છે. ૫ જ્ઞાન પ્રવાદ પૂર્વ, જેમાં પાંચ જ્ઞાનનું વિસ્તારે વર્ણન છે. ૬ સત્ય પ્રવાદ પૂર્વ. તેમાં સત્ય સંજમ વચન એ ત્રણ વસ્તુનું વિશેષ સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. ૭ આત્મ પ્રવાદ પૂર્વ તેમાં આત્માજીવ તેનું અનેકનય મત જેદે કરીને વર્ણવ્યું છે. ૮ કર્મ પ્રવાદ પૂર્વ, તેમાં આઠ

(૫૫)

કર્મ જે જ્ઞાનાવર્ણી, દર્શનાવર્ણી, વેદની, મોહની, આયુ, નામ
કર્મ, ગોત્ર કર્મ, અંતરાય કર્મ એ આઠે કર્મની પ્રકૃતિ બંધ, સ્થિ-
તિ બંધ, રસ બંધ, પ્રદેશ બંધ. એ ચારે પ્રકારના બંધનું સ્વરૂપ અતિ-
શય કરી દર્શાવ્યું છે. એ પ્રત્યાખ્યાન પ્રવાદ પૂર્વ, ત્યાગ જોગ્ય
વસ્તુનું તથા ત્યાગનું સ્વરૂપ કથન છે. ૧૦ વિદ્યા પ્રવાદ પૂર્વ, તેહમાં
અનેક આશ્ચર્યકારી વિદ્યાનું સ્વરૂપ છે. ૧૧ પૂર્વનુના કલ્પા પૂર્વ છે પા-
છાંતર અવંધ્ય પૂર્વ. એટલે ફલ વાંઝીયું નથી. જ્ઞાન તપ સંજમાદિકનું
શુદ્ધ ફલ. પ્રમાદાદિકનું અશુદ્ધ ફલ એવા શુદ્ધાશુદ્ધ ફલ વતાવ્યાં
છે. ૧૨ પ્રાણાયુ પૂર્વ, તેમાં દશપ્રાણ જે પાંચ હૃદિ, ત્રણ બલ, શ્વાસોશ્વાસ
અને આયુ એ પ્રાણનું વર્ણન છે. ૧૩ ક્રિયા વિશાલ પૂર્વ, તેમાં કાયકી
આદિ ક્રિયાનું સ્વરૂપ સંજમ ક્રિયા, ઠંદક્રિયા, વિગેરેનું વર્ણન છે. ૧૪ લો-
ક વિંદુતાર પૂર્વ જેહમાં લોકમાં અક્ષરોપર વિંદુતાર ચૂત છે. તેમ
સર્વોત્તમ સર્વ અક્ષરના મેલાપ લબ્ધિનો હેતુ તેનું વર્ણન છે. એ ચૌદ
પૂર્વનાં નામ કહ્યાં. એનો વિસ્તાર એક એક પૂર્વની પદની સંખ્યાનું
માન એક એક પૂર્વનું જ્ઞાન લખવાની શાહીમાં મેશ કેટલી જાય.
એ સર્વ વર્ણન નંદી સૂત્રની ટીકામાં ઢાપેલી પ્રતમાં પાને ૪૮૬ મે છે
ત્યાંથી જાણી લેવું. પહેલું પૂર્વ લખતાં એક હાથીપુર મેશનો ઢગ-
લો જોઈએ. પછી ચમણા ચમણા લેવા. તે ચૌદમા પૂર્વમાં ૮૧૯૨
હાથીપૂર કાજલનો ઢગલો થાય. તેમાં પાણી રેતી સાહી કરી લ-
ખે તો લખાય એટલું ચંદ્ર પૂર્વનું જ્ઞાન છે. પાછો તેના અર્થનો તો
પાર નથી. એક બીજા ચંદ્ર પૂર્વધર જ્ઞાનીના વચમાં અનંતગુણી
હાની વૃદ્ધિ હોય છે. જે પુરુષને જેટલો લાજાંતરાયનો ક્ષયોપશમ
થયો હોય એટલો અર્થ જ્ઞાનનો લાજાં થાય. કોઈ મુનિને એટલો
લાજાંતરાય ન તૂટ્યો હોય તો જીર્ણ પૂર્વનું જ્ઞાન થાય. કોઈને
એક પૂર્વનું, કોઈને બે પૂર્વનું, કોઈને ત્રણ એમ જાવત્ત ચંદ્ર પૂર્વનું
થાય, વર્તમાન કાલે પૂર્વનું જ્ઞાન કોઈને થાય નહિ. વહુ જ્યારે અ-

(૨૩)

તિશય જ્ઞાની ધ્યાય તો સૂત્ર જે પીસ્તાલીશ આગમ તેનું જ્ઞાન થાય, તેમાંના અગ્યાર અંગ હાલમાં છે. બારમું અંગ વિષ્ણુ ગયું છે.

આચારાંગ   સુયગ્મંગ   ઠાણાંગ   સમવાયાંગ
જગવતીજી   જ્ઞાતાસૂત્ર   નૃપાણક દશાંગ   અંતગમ દશાંગ
અનુત્તરોવવાઈ   પ્રશ્નવ્યાકરણ   વિપાકસૂત્ર.

એ અગ્યાર અંગ ગણધર મહારાજે રચેલાં છે જેમ શ્રીમત્ મહાવીર સ્વામીએ પ્રરુપ્યાં તેમ ગણધર મહારાજે સાંજલીને ગુંથ્યાં એટલે ગાથારૂપ બનાવ્યાં. પણ ત્યારબાદ બાર ડુકાલી ઘણી વચ્ચત પડી તેમાં દરેક અંગમાંથી ઘણો જાગ વિષ્ણુ ગયો. ને જે ઓનો જાગ રહ્યો તે દેવર્હિંગણિ ક્રમાશ્રમણ મહારાજે લખાવ્યો. તેથી નંદીજી સમવાયાંગજીમાં જેટલી સંખ્યા પદની કહી છે તેટલી રહી નથી. એક પદમાં ૫૧°૮૮૬૮૪° શ્લોક હોય એ એક શ્લોકના અઠાવીશ અક્ષર કહ્યા છે. એ અધિકાર સેન પ્રશ્નમાં પાના ૩૨ મેં છે તેમાં અનુજોગદ્વારની ટીકાની સાથે આપી છે તિહાંથી જોઈ લેવું. નૃપાંગ ૧૨ (બાર) તેનાં નામ ૧ નૃવાઈસૂત્ર. ૨ રાયપણેણીસૂત્ર. ૩ જીવાન્નિગમસૂત્ર. ૪ પન્નવણાસૂત્ર. ૫ સુરપન્નતીસૂત્ર. ૬ જંબુ-દ્વિપપન્નતીસૂત્ર. ૭ ચંદ્રપન્નતીસૂત્ર નોરીયાવલીસૂત્રમાં પાચતે. ૮ કપ્પીયા. ૯ કપ્પવર્મસીયાસૂત્ર. ૧૦ પુપ્ફીઆસૂત્ર. ૧૧ પુપ્ફચુલી-કાસૂત્ર. ૧૨ વન્દીદશાંગસૂત્ર. એ રીતે બાર નૃપાંગ છે.

દશ પયન્ના તેનાં નામ.

૧ ચંડસરણ પયન્નો.	૨ આજરપચ્ચલાણ પયન્નો.
૩ મહાપચ્ચલાણ પયન્નો.	૪ જત્તપચ્ચલાણ પયન્નો.
૫ તંડુલવીયાલી પયન્નો.	૬ ગણીવીજ્ઞ પયન્નો.
૭ ચંદાવીજય પયન્નો.	૮ દેવિંદુસ્તવ પયન્નો.
૯ મરણસમાધિ પયન્નો.	૧૦ ઈંસ્થારક પયન્નો.
ઠ ઠેદ ચાર મૂલ સૂત્ર વીગેરે.	

૧ દશાશ્રુત સ્કંધ.	૨ વૃહત્કલ્પસૂત્ર.
૩ વ્યવહારસૂત્ર.	૪ જીતકલ્પસૂત્ર.
૫ નીશીથસૂત્ર.	૬ મહાનીશીથસૂત્ર. એ બે બેદ ગ્રંથ છે.
૭ આવશ્યકસૂત્ર.	૮ દશવૈકાલીકસૂત્ર.
૯ ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર.	૧૦ પીમનિર્જુગતીસૂત્ર.
૧૧ નંદીસૂત્ર.	૧૨ અનુજોગદ્વારસૂત્ર.

એ પીસ્તાલીશ આગમ, એ શિવાય પણ કેટલાંક પચન્ના પ્રમુખ છે. તેહનાં નામ પણ નંદીસૂત્રમાં તથા સમવાયાંગ સૂત્રમાં છે. પક્ષી સૂત્રમાં પણ છે. પણ પીસ્તાલીશની મુખ્યતા થવાનું કારણ વલ્લ્લીપુરે પુસ્તક લખાયાં. તિહાં એટલાંજ લખાયાં તેથી તે પીસ્તાલીશ આગમ કહેવાયાં. પણ બીજાં દેશમાં બીજાં લખાયાં. તે પણ હાલ કાલમાં વર્તે છે એમ દીપકવિ એક ચોપનીમાં લખે છે. તેમાંથી મેં પણ કેટલાંક જોયાં છે.

રીસીજ્ઞાપિત સૂત્ર.	પૌરસી મંમલ.	વીતરાગ સ્તવ.
સંલેખના સૂત્ર.	અંગવિદ્યા.	જ્યોતિષ કરંમક.
ગઢા ચાર.	તિર્થોદગારમ.	નપદેશમાલા.
સિદ્ધ પાહુમ.	શ્રાવકનું વંદીતુ.	શત્રુંજય કલ્પલઘુ.
શત્રુંજય કલ્પમોટો.	શત્રુંજયકલ્પ.	જઙ્ગાહુસ્વામીકૃત ગાથા૨૫
શત્રુંજયકલ્પવેરસ્વામીકૃત.		શરાવલી પચન્નો.
વશુદેવહીમ.	શ્રાવક પન્નતી.	અંગચુલીઆ.
વંગચુલીઆ.	આરાધના પતાકા.	

આટલાં સૂત્ર વર્તમાનમાં દેશમાં છે. એમ દીપકવિ લખે છે પણ બીજાં ઘણાં દેશોમાં વધે કાંઈ જોયાં નથી. તો વિશેષ પણ હોય કેમકે નંદીસૂત્રમાં દેવર્દિગણીક્ષમાશ્રમણ મહારાજે જે નામ આપ્યાં તે તે વચ્ચે હાજર હોવાં જોઈએ એ આગમોમાંથી દશ સૂત્રની નિર્યુક્તિ જઙ્ગાહુ સ્વામી મહારાજે કરી છે. જે ચતુદ્ધ પૂર્વ-

घर इता, एटले.निर्युक्ति पण पूर्वघरनी करेली मांटे सूत्र जेवी ज माने, जेमां सूत्रनो अर्थ युक्तिए सिद्ध कर्यो ठे; तथा ज्ञाष्य पूर्वघर एवा जिनज्जङ्गणिक्कमाश्रमण महाराजजीएरची ठे. ते-मां निर्युक्ति करतां घणो विस्तारे अर्थ कर्यो ठे. तेमज चूर्णी पण पूर्वघरे रची ठे, तेमां तेथी विस्तारे अर्थ ठे; तथा आ शिवाय घणा ग्रंथो तथा टीका पूर्वघर विगेरे बहुश्रुत पुरुषोना रचेली ठे, ते पण आगम जेहवाज ठे. एवां जैननां सर्व शास्त्रना तथा जे जे शास्त्रो बीजां दर्शनोमां रचेलीं ठे ते तथा व्याकरण, न्या-य शास्त्र, वैदक शास्त्र, नीति शास्त्र, अष्टांग निमित्त शास्त्र, अ-ष्टांग योगनां शास्त्र, ए सर्वे शास्त्रोना बोध मेलवी सत्यअसत्य-नी परीक्षा करी, सत्यनी परीक्षा करी सत्यने अंगीकार करे तो एटलो ज्ञाननो लाज्ज थयो कहीए. एवा लाज्जवाला पुरुषो ज्ञान-ना आचारनो आठ प्रकारे लाज्ज मेलवे ठे. ते काले कहेतां जे जे सूत्र जे जे काले ज्ञाणवानां वांचवानां कहां ठे तेज काले ज्ञाणे, चार संध्या वर्जे, ते १ सवारे सूर्य उदय थाय ते पहेली ने पंढी-नी अकेक घन्टी, एम २ मध्यान तथा ३ संध्या वखत तथा ४ मध्य रात्री ए चारे वखत बे घन्टी तजवी. ए वखत कोई पण सूत्र वांचे नहि. ए वखत डुष्ट देवो फरवा नीकले ठे ते जैन मार्गना द्वेषी होय तो ज्ञाणनारने ठल करे तेथी ए वखत निषेध्य ठे. वि-नय ते ज्ञानवंत पुरुषनुं मुख जुवे के नमस्कार करे, बेठा होय ते उज्जा थाय, ज्यां सुधी ज्ञानवंत पुरुष उज्जा रहेत्यां सुधी पोते बेसे नहीं, वली ज्ञानवंतने बेसवा आसन आपे. पंढी उचित रीते वंदना प्रमुख करीने बेसे, पण गुरुथी लुंचा न बेसे. तेम ज्ञानीनी आगल न बेसे, पाठा उज्जा थाय तो उज्जा थाय, चाल तां पण तेमनी आगल न चाले एवी रीते जेम जेम नीतिमां उचित होय तेम तेम साचवे. तेमनुं जेम महत्त्वपणुं वधे तेम करे.

(૫૬)

તેમનું વચન ઝલ્લંઘન ન કરે. જ્ઞાનવંતની જે જે રીતે પોતાથી વની શકે તે તન મન અને ધને કરીને ઝક્તિ કરે. બીજા પાસે ઝક્તિ કરાવે, તેમજ જ્ઞાનનાં પુસ્તક તેનો પણ વિનય કરે. પુસ્તક પાસે હોય તો લઘુ નીતિ, વધી નીતિ ન કરે. તેમ પુસ્તક હોય તે જ-ગોણ પણ એ કામ ન કરે; તેમ સ્ત્રી આદિકના ઝોગાદિક ન કરે. તેમ પુસ્તકની પાસે બેસી જમવું, પાણી પીવું ન કરે. ઢેવટ વસ્ત્રનો પણ અંતર રાખે, તેમ પુસ્તક ઝંડીકે મૂકે નહિ. વધી પુસ્તક લાલાવી જ્ઞાનનો વધારો કરે, પુસ્તક હોય તો તેની સંજ્ઞાલ કરે, વધી જ્ઞાન ઝણવાનો ઝયમ કરે, પોતે ઝણેલો હોય તો બીજાને ઝણાવે, એવી રીતે વિનય કરે, જ્ઞાનવંતનું બહુમાન કરે. તે વાહ્યથી કેવલ નહિ પણ અંતરંગ પ્રેમથી મનમાં વિચારે જે અહો! આ પુરુષનાં જ્ઞાનનાં આવરણ ઘણાં ટૂંકી ગયાં છે તેથી એમનો આત્મા નિર્મલ થયો છે. એ પુરુષ મને જ્ઞાન આપે છે એ જ્ઞાનના પ્રજાવે મદારો આત્મા નિર્મલ થશે. માદારે ચાર ગતિમાં રોલાવું બંધ થશે. જન્મ મરણના દુઃખ એમના પ્રજાવથી મટશે, માટે આવા જ્ઞાનવંત પુરુષનાં જેટલાં બહુમાન ન કરું તેટલાં ઝંઘાં છે. જગતના જીવો જે ઝપકાર કરે તે પડેલા આપે તો તે અલ્પ કાલ સુખ થાય. શરીરને કોઈ શાતા કરે તો અલ્પ કાલ સુખ થાય, અને જ્ઞાની પુરુષ તો જ્ઞાન આપે છે તેનું સુખ તો અનંતો કાલ પહોંચશે, જેનો અંત નથી, તો એવા પુરુષનાં કેટલાં બહુમાન કરું. એવા ઝાવથી બહુમાન કરે. ઝવહારો કેહેતાં ઝપધાન તે જ્ઞાન ઝણવા સારુ નવકારાદિકનાં ઝપધાન જે તપ કરવાનો મહાનીશીથ સૂત્રમાં કહ્યો છે, તથા સૂત્ર ઝણવાને ઝોગ વહેવાના કહ્યા છે તે ઝુજવ તે તપસ્યા કરવી. ઝોગની જે જે ક્રિયા છે તે કરવી. હવે હ્યાં કોઈને શંકા થશે જે જ્ઞાન ઝણવામાં તપસ્યા તથા ક્રિયા શું કરવા કરવી જોઈએ તેનું સમાધાન પુદ્-

ગલજાવ નપરથી મોહ નતરે ત્યારે તપસ્યા થાય, વલી મોહ નતરે ત્યારે આત્માની વિશુદ્ધિ થાય, ને આત્માની વિશુદ્ધિથી જ્ઞાનાવરણી કર્મ નાશ થાય છે તેથી જ્ઞાન સુખે આવડે. વલી ક્રિયા છે તે તંત્ર જેવી છે તેથી સૂત્રના અધિષ્ઠાયક સાહાય્ય કરે. જેમકે મલ્લવાદી મહારાજજીને એક ગાથા દેવીએ એવી આપી કે તે ગાથાથી દ્વાદશ સાર નયચક્ર રચ્યો, અને બૌધ લોકો સાથે જય મેલ્યો, અને સોરઠ વિગેરેમાં જ્યાં શિલાદિત્ય રાજાનું રાજ્ય હતું ત્યાંથી બૌધ લોકોને બાહાર કાઢ્યા. વલી મુનિરાજજી સાહેબ શ્રી આત્મારામજી મહારાજજીને વિશેષાવશ્યક નહિ બેસતું હતું, તેથી પસ્તાવો કરવા લાગ્યા. તેજ રાત્રે સ્વપ્નામાં હેમચંડાચાર્ય મહારાજ મલ્લવાદીને જે જે અટકતું હતું તે સર્વ સમજાઈ ગયું. એમજ કમલગચ્છના આચાર્ય મહારાજ વર્ધમાન વિદ્યા પ્રણાલી ગયા. એજ રીતે શાસનદેવતાની સહાયથી જ્ઞાનનો લાજ થાય છે તે સારુ જોગવદનની ક્રિયા બતાવી ગયા છે તે અતિ હિતકારી છે. વિશેષ હેતુ જેમ કોઈ શાસ્ત્રમાં કહ્યો હોય તે પ્રમાણે જાણી લેવું. અનીન્દવણે તે ગુરુને હલવવાં નહિ. જે જ્ઞાની પાસે પ્રણ્યા હોય તેનું નામ પાલટી બીજાનું નામ દેવું નહિ, તે પાંચમો આચાર. વ્યંજન તે અક્ષર શાસ્ત્રમાં લખ્યો હોય તેમ શુદ્ધ બોલવો, અશુદ્ધ બોલવો નહિ. અર્થ તે જેવો ગુરુ મહારાજે આપ્યો હોય તેવોજ રાખવો ફેરફાર કરવો નહિ, તે સાતમો આચાર. આઠમો વ્યંજન તથા અર્થ બંને જેમ શાસ્ત્રમાં કહ્યા હોય તેમ બોલવા. એવી રીતે જ્ઞાનનો આચાર વ્યવહારથી મન, વચન, કાયાએ કરી પાલે એથી વિપરિત વર્તે. તો જ્ઞાનાચારમાં દૂષણ લાગે, ને જ્ઞાનાવરણી કર્મ બંધાય. તેના પ્રયત્નથી સાવધાનપણે રહે. વલી બહુ પ્રણયાનો અહંકાર આવે તો મનમાં જાણે જે દે ચેતન ! તું અનંત જ્ઞાનનો ધણી છે, જગતમાં ઠ ઇચ્છ છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય,

આકાશાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય અને કાલ એ પાંચ ઈન્દ્રિય અરૂપી
 એટલે વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ રહીત તથા બધે પુદ્ગલાસ્તિકાય
 તે રૂપી વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ સહીત, એ બે ઈન્દ્રિયમાં એક એક
 ઈન્દ્રિયના અનંતા ગુણપર્યાય છે, તે સમય સમય એક એક ઈન્દ્રિયમાં
 સ્વદગુણ દાની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે. તે અનંત જાગ દાણી, અસં-
 સ્ખ્યાત જાગદાણી, સંસ્ખ્યાત જાગ દાણી, સંસ્ખ્યાત ગુણ
 દાણી, અસંસ્ખ્યાત ગુણદાણી, અનંત ગુણદાણી એમ સ્વદ કહેતાં
 બે પ્રકારે દાણી તથા વૃદ્ધિ થઈ રહી છે, તેવી બે ઈન્દ્રિયની વાત ગયા
 કાલની આવતા કાલની અને વર્તમાનકાલની તે સર્વે કેવલ જ્ઞાની
 મહારાજ એક સમયમાં જાણી રહ્યા છે, તેવીજ આત્મા તારી શ-
 ક્તિ છે પણ તે જ્ઞાન શક્તિ જ્ઞાનાવરણી કર્મે અવરોડે ગઈ છે અને
 તેને જ્ઞાન થતું નથી, તો તારું જ્ઞાન જતું રહ્યું તે લઘુતાનું સ્થાન-
 ક છે, તે બતાવે મહત્વતા કરે છે, એ તારી હે ચેતન ! કેવી મૂર્ખતા
 છે ? વલી પૂર્વકાલે ચાર જ્ઞાની હતા તેવાં જ્ઞાન પણ તેને પ્રગટ થ-
 યાં નથી, તો એ પણ તારી લઘુતાનું સ્થાનક છે, તો તું શું અહં-
 કાર કરે છે. પૂર્વે ત્રણ જ્ઞાની હતા તેવાં જ્ઞાન પણ તેને પ્રગટ થયાં નથી
 તો તે તેને પણ લઘુતાનું કારણ છે, તો તું શું અહંકાર કરે છે ? વલી
 બે જ્ઞાની પણ ચતુર્દ પૂર્વધર વાર અંગના જાણકાર હતા, તેવું
 જ્ઞાન પણ તેને નથી તે બતાવે શી બાવતનો તું નિર્લકષ કરે છે ? વલી
 ત્રણ જ્ઞાની એક પૂર્વધર હતા, તે પણ તેને જ્ઞાન નથી, તો શી બા-
 વતમાં ફુલાય છે ? વલી હાલમાં પણ વર્તમાનકાલમાં આગમ,
 નિર્યુક્તિ, જ્ઞાપ્ય, ચૂર્ણિ, ટીકા, ગ્રંથો વીગેરે છે, અને અન્ય દર્શની-
 યોનાં શાસ્ત્ર છે તેનું પણ તેને જ્ઞાન નથી, તો હે ચેતન ! શી બાવત
 અહંકાર કરે છે ? વલી એમાંથી જુજ શાસ્ત્ર તું જાણ્યો છે, તે પણ
 વધું યાદ નથી. વલી ગુરુ પાસે શાસ્ત્ર સાંજલ્યા તે પણ તેને યા-
 દ નથી, તો શી બાવતની મહોટાઈ કરે છે ? વલી દેશ દેશની

(२९)

ज्ञाषा तथा जूदी जूदी लिपि तेनुं पण तने ज्ञान नथी. वली सम्मति तत्त्वार्थ विगेरे न्यायनां शास्त्र ठे, ते कोई ज्ञानी समजावे तो ते पण समजवानी तारामां शक्ति नथी, अने अहंकार करे ठे, ते केवी अज्ञानता ? वली तुं जे जे धर्म क्रिया करे ठे ते सर्वना हेतुनुं ज्ञान पण तने नथी, ते ठतां तुं फोकट शुं मद करे ठे ? अनेक प्रकारनी नीतिना ग्रंथो ठे, अनेक प्रकारनी हिसाबनी रीती ठे तेनुं तने ज्ञान नथी ते ठतां जीव तुं अहंकार करे ठे, ते अहंकार करवा जोग ठे के कर्मनी निंदा करवा जोग ठे ते तुं आत्माथी विचार कर. वली पूर्वे मुनिसुंदरसूरि महाराज जेवा पुरुषो एक हजार ने आठ अवधान करता इता ते शक्ति पण तारामां नथी. हालमां पण १०८ अवधानना करनार ठे, ते पण शक्ति तारामां जागी नथी, तो शी बाबत तुं गर्व करे ठे ? हाल कालमां आत्मारामजी महाराज अई गया ते रोजना ३०० श्लोक मुखे करता इता अने तने तो पांच गाथा पण मोठे करवा-नी शक्ति नथी, तो चेतन तुं बहु विचार कर ने छोटा गर्व न कर. पूर्व पुरुषो शास्त्रमांथी उद्धरीने अनेक ग्रंथ करी गया ठे ने करे ठे तो शुं एवी शक्ति तारामां ठे ? तें नवा ग्रंथो केटला रच्या के फोकट जूलथी मनमां आनंद माने ठे ? वली पूर्वना पुरुषोए सोनाना अक्षरे ज्ञान लखाव्यां तो तें शाहीना अक्षरथी पण सर्वे शास्त्र लखाव्यां के अहंकार करे ठे ? तें ज्ञानीने आत्मविचारणा केटली करी ? वली बीजा जीवोने पूर्वनां शास्त्र केटलां ज्ञाव्यां के मदोन्मत्त अई फरे ठे, ताराथी घणा पुरुषो हालमां आत्म साधन करता थया के अहंकार करे ठे ? तारी लघुता थाय एवी करणी तुं करे ठे माटे फोकट तुं ज्ञानावरणी कर्म बांधे ठे. माटे एक अंशमात्र ज्ञाननो क्षयोपशम थयो तेथी मनमां ज्ञानी बनीने बेसे ठे. आवी ज्ञावना ज्ञावी आत्मज्ञानमां मग्न था-

ય છે. પોતાના આત્માનો જ્ઞાન ગુણ છે તે પ્રગટ કરવાના નિયમ-
માં તત્પર રહે, તે જ્ઞાનાચાર જાણવો. એવો જ્ઞાનાચાર પાલવાથી
પરંપરાએ સર્વે જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે.

દર્શનાચાર—દર્શન શબ્દે દેખવું તે. જે જે પદાર્થ જેવી રીતે
હોય તેવીજ રીતે દેખવું એટલે માનવું. શુદ્ધ દેવનેજ શુદ્ધ દેવ
માનવા. શુદ્ધ ગુરુનેજ શુદ્ધ ગુરુ માનવા. શુદ્ધ ધર્મનેજ શુદ્ધ ધર્મ
માનવો. શુદ્ધ ધર્મ તે આત્માનો સ્વજ્ઞાવ, તેજ ધર્મ. જગવતીજીમાં
કહ્યું છે જે “વત્સુ સદાવો ધર્મો”. એટલે વસ્તુનો સ્વજ્ઞાવ તે ધર્મ.
ત્યારે આત્મ સ્વજ્ઞાવમાં રહેવું તેજ ધર્મ અને તેની શ્રદ્ધા કરે. આત્મા
શરીરમાં રહ્યો છે ત્યાં સુધી જરૂર પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે પોતાનો ધર્મ
જાણે નહિ. આત્માનો સ્વજ્ઞાવ શ્રવણથી છે તે પ્રગટ કરવાનાં કાર-
ણોને કારણ ધર્મ માને. ધર્મના નિમિત્ત કારણરૂપ દેવ ગુરુ તે-
ને નિમિત્ત કારણ માને. વ્યવહારનયે ધર્મના કારણને ધર્મ કહ્યો
છે તે અપેક્ષાએ ધર્મ માને. જે જે દેવ ગુરુ ઉપકારી પુરુષ છે તે પુ-
રુષની સેવા યજ્ઞ શાસ્ત્રમાં કહી છે તે પ્રમાણે પ્રવર્તે, તેનો વિ-
સ્તાર પ્રશ્નોત્તર રત્ન ચિંતામણિમાં કહ્યો છે તે મુજબ કરે તે દ-
ર્શનનો આચાર. એ આચાર આઠ પ્રકારે છે. નિસંકીય કહેતાં પ્રથમ
જે શ્રદ્ધા દૂષણ કહ્યાં છે તેથી રહિત જે દેવ તેમના વચનમાં શંકા
ન કરે, કારણ કે જે દેવને રાજા અને રાંક બે સરખા છે, કોઈનો
પદ્મપાત નથી; જેને ધનની, સ્ત્રીની મમતા નથી, જેને માન અપ-
માન સમ છે એવા પુરુષને અસત્ય બોલવાની જરૂર રહેતી નથી, એવાં
લક્ષણ છે કે નહિ તેમનાં ચરિત્ર જોવાથી સ્વાત્મી થાય. તે સ્વાત્મી
કરીને જ દેવ માનવા. પછી તેના વચનમાં શંકા કરવી નહિ.
કારણ કે શ્રી પદાર્થ છે તે ચક્રથી નિર્ધાર થતો નથી, કોઈ
કહેશે કે બુદ્ધિથી નિર્ધાર કરીએ, પણ સંપૂર્ણ પ્રગટ થઈ હોય
તો શાસ્ત્ર જોવાની જરૂર પડતી નથી. બુદ્ધિની કસૂર છે તેથી

શાસ્ત્ર જોડ ગુરુનો સમાગમ કરી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો નયમ કરીએ ઢીએ, માટે બુદ્ધિની કસર સિદ્ધ થાય છે. કેટલીએક બાબતો નથી સમજાતી તે પણ બુદ્ધિની કસર છે તે કસર નીકળી જશે એટલે યથાર્થ સમજાશે. સંસારી કામમાં બુદ્ધિ પ્રગટ થવી સહેલ છે અને આત્મતત્ત્વ ઝલકવાની બુદ્ધિ આવવી કઠણ છે, માટે વીતરાગના વચનમાં શંકા કરવી નહિ. નિકંઘા તે કુમતિની વાંઘા, કુમતિ તે કુબુદ્ધિ આત્માને વિષે અનાદિની છે, તેના પ્રજાવે વિષયાદિકના અન્નિલાષ થયા કરે છે; જે જે દુઃખનાં કારણ છે તે સુખનાં કારણ જાણે છે; આત્માની સ્વરિદ્ધિ સામી દૃષ્ટિજ નથી. વલી એવી કુબુદ્ધિ વાલા દેવ ગુરુની વાંઘા થાય છે તે કંઘા દૂષણ કહીએ તે જેહને ટક્યું છે, તેને જરા પણ કુમતિની વાંઘા થતી નથી.

નિશ્ચિતિગિઠ્ઠા તે ધર્મના ફલનો સંશય; તે સંશયથી રહિત તે નિશ્ચિતિગિઠ્ઠા આચાર જાણવો. એ આચાર લાજાંતરાય તૂટવાથી થાય છે. સ્વરી આત્મિક વસ્તુની તથા આત્મિક વસ્તુ પ્રગટ થવાના કારણોની ચોકસાઈ જાણી થાય છે તેથી ફલનો શંસય રહેતો નથી. અમૂઢદૃષ્ટિ તે મૂઢપણું ગયું છે. મૂઢપણે વસ્તુને અવસ્તુ માને, જેમકે હુનીયામાં વેદીઆ ઢોર કહેવાય છે, તે આત્માની વાતો કરે પણ વિષય કષાયમાં મગ્ન રહે, કોઈપણ પ્રકારે સંસારથી નિવૃત્ત થાય નહિ; દેવગુરુની યત્નિ ને વ્રત નિયમને વિષે પ્રવર્તે નહિ એવી જે દશા તે મૂઢ દૃષ્ટીપણું કહીએ, તે ન હોય. જે જે રીતે પ્રજુજીએ જે જે અપેક્ષાએ ધર્મ વતાવ્યો છે તે પ્રમાણે શ્રદ્ધા કરે. વિષય કષાય અવ્રત જેટલાં જેટલાં ઝૂંઘાં થાય તે કરે. જે ન ટલે તે ટાલવાની વાંઘા બની રહી છે. એવો જે આચાર તે અમૂઢ દૃષ્ટિ કહીએ. ઝવવૂઢ ગુણ તે સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકા પ્રમુખ ઉત્તમ પુરુષના ગુણની પ્રશંસા કરવી તે. ધીરીકરણ ગુણ, તે સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકા ચતુર્વિધ સંઘરૂપ ઉત્તમ પુરુષ ધર્મથી ચ-

(૩૫)

લાયમાન થતા હોય, તેમને ધર્મ સમજાવીને સ્થિર કરવા. તન, મન ને ધન એ ત્રણે પ્રકારથી જે જે રીતની એવા પુરુષને હરકત હોય તે તે હરકત દૂર કરી સ્થિર કરવા તે સ્થિરીકરણ ગુણ. વજ્રલતા તે સરસા ધર્મી, પોતાથી ગુણે અધિક વા ળંગ પણ ગુણવાલા હોય તેની, જેવી જેવી શક્તિ હોય તે શક્તિ પ્રમાણે આદાર પાળી વસ્ત્ર આચ્છૂષણાદિકે કરી સેવા કરવી. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર જેમ વૃદ્ધિ પામે એવા પ્રકારે ઝત્તિ કરવી તે વજ્રલતા ગુણ. પ્રજ્ઞાવના ગુણ તે જિન શાસનની વહુમાનતા વીજા લોક કરે, અને વલી તે કૃત્ય જોડે બીજા જીવો ધર્મ પામે, જેમ કે પ્રજ્ઞુના મંદીરમાં જુજીવ આદિક કરવે કરી, તથા તીર્થ જાત્રાએ ધનવાન પુરુષો હોય તે સંઘ કાઢીને જાય, અને સંઘનું રસ્તામાં રક્ષણ કરે, જેમ સંઘના માણસો નિર્વિઘ્નપણે પોતાનો આત્મિક ધર્મ સાધી શકે એવી ધર્મની સાહાય્ય કરે, જૈનધર્મ જેમ દીપે એમ કરે, વલી મહંત પુરુષો આવ પ્રકારે પ્રજ્ઞુનું શાસન જોજાવે છે. પ્રથમ પ્રવચની તે પ્રવચન જે આગમ, પ્રજ્ઞુનાં પ્રરૂપેલાં અંગ, ષપાંગ, ઢેવ, આદિક સૂત્ર, નિર્યુક્તિ, જ્ઞાપ્ય, ચૂર્ણિ, ટીકા એ સર્વ શાસ્ત્ર વર્તમાનકાલમાં વર્તતાં હોય તે સર્વે સ્વસમય કહીએ, અને પરસમય તે જલ્દે દર્શનના શાસ્ત્ર તેના પારગામી હોય તેના પ્રજ્ઞાવે જે શાસ્ત્રનું જેને સમજવું હોય તે સમજાવી શકે, જે જે શાસ્ત્રનો અર્થ પૂઢે તો તે બતાવી શકે, તેથી ઘણી જૈન શાસનની પ્રશંસા થાય. બીજો પ્રજ્ઞાવક ધર્મ કથી તે ધર્મોપદેશ દેવામાં અતિશય કુશલ હોય, જેના મુખમાંથી વચન એવાં નીકલે કે સાંજલનારને તેમના વચનમાં શંકા પડે નહિ. સાંજલનારનું મન સંસારથી ઝડાસ થાય અને પોતાનું આત્મતત્ત્વ પ્રગટ કરવા તત્પર થાય, મોહની આધીનતા અનાદિ કાલની ટુટી જાય, મિથ્યા હઠવાદ રહે નહિ, સંસારી સુખ તો ડુઃખ જેવાં લાગે, આત્મિક

सुख तेज सुख माने. ज्ञान, दर्शन, चारित्र, गुण आत्मानो ते प्रगट करवानां काम आय, विषयादीकना अजीलाष शांत अइ जाय, कामजोगनी वांगानुनो नाश आय, कुबुद्धि कुशास्त्रनी बुद्धि टली जाय, एवा उपदेशक पुरुष उपदेश करीने शासनने शोजावे. ग्रीजो वादी प्रजाविक ते जे जे खोटा मतवादी वाद करवा आवे, अनेक प्रकारना कुतर्को करेतेहना जवाब एवा आपे के कुतर्को नाश आय; जेमके मल्लवादीजी महाराजे बौद्ध साथे वाद कयों तेमां बौद्धवालाथी जवाब न देवायो तेनी फिकरमां ते बिचारो मरण पाम्यो. एवा वाद करवानी कुशलताथी जिन शासन शोजे. चोथो नैमित्तिक ते निमित्त शास्त्र जे ज्योतिष शास्त्र तेनो पारगामी होय तेथी जे जे निमित्त कहे ते सत्य आय; जेम जड्बाहु स्वामीए राजाने कह्युं के सातमे दीवसे तमारो पुत्र मरण पामशे, तेज प्रमाणे थयुं अने वराहमिहिरे सो वर्षनुं आउखुं कह्युं इतुं ते खोटुं थयुं. एवा जड्बाहु स्वामी जेवा निमित्त शास्त्रना जाण ते एवी शासननी प्रजावनाने अर्थे निमित्त प्ररूपी शासननी प्रजावना करे. पांचमो तपस्वी ते अहंकार ममकार रहित शांत स्वजावी आकरी तपस्यानुं करे, पोताना आत्मानो अणहारी गुण प्रगट करवाने मोटी मोटी तपस्यानुं करे तेने जोइने बीजा पुरुषने तपस्या करवानी बुद्धि जागे. तपस्यानुं अजीर्ण क्रोध जगतमां कहेवाय ठे ते जेनामां नथी, शांत रसनो समुज्ज ठे, तेने जोइने घणा लोक प्रशंसा करे, ते तपस्वी नामा प्रजाविक कहिये. छठे विद्याप्रजाविक ते जेम वज्र स्वामी महाराजे विद्याना प्रजावे श्रीदेवीना जुवन वगेरेथी फुल लाव्या, जेथी बौद्ध धर्मनो राजा चमत्कार पाम्यो ने जैन धर्म अंगीकार कयों. एवी रीते शासननी शोजा करे ते विद्याप्रजाविक. सातमो अंजनसिद्धि प्रजाविक जेम कालीकाचार्य म-

(३४)

हाराजे अंजन योग्धी आखो इंटोनो पजावो चुरण नाखी सुवर्णनो बनावी दीधो, अने गर्धजील्ल राजाने जीती पोतानी बेन सरस्वतीने गोमावी. एहवां शासननां काम करी शासन शोजावे. आठमो नवां काव्य वगेरे रचवामां कुशल ते कविनामे प्रज्ञाविक, जेम सिद्धसेन दिवाकर माहाराजे वीक्रमराजा आगल नवां काव्य रचीने चार दीशाए चार काव्य कक्षां ते एकेक काव्य कहेतां एकेक दिशिनं राज आव्युं, एम चार दीशानुं राज आव्युं पण एतो निस्पृही पुरुष ठे ते राज्य लीधुं नहि, पण एवी कुशलताथी शासननी प्रज्ञावना थाय, घणा जीवो धर्म पामे अने पोतानुं आत्म तत्त्व साधे तेथी उपकार थाय. एवी रीते आठे प्रकारे शासननी प्रज्ञावना निस्पृहीपणे करे, कोइ प्रकारे कंइपण वांढा राखी करे नहि, ते प्रज्ञाविक गुण कह्ये. ए आठ प्रकारे दर्शननो आचार पामे, ते लाजांतराय दुटवाथी थाय ठे, अने जेने दर्शननो लाजांतराय होय तेने ए आचारथी विपरीत वर्तना होय. देवगुरु धर्मनी निंदा करे, धर्ममां कुतर्क करी शंका करे खोटा मत सारा लागे, लोकोने खोटा धर्ममयी बुद्धि करे, जिनराजनी न्क्ति करी तेनो अहंकार करे जे हुं विधि युक्त न्क्ति करुं बुं. हुं जिन न्क्तिमां धन वापरुं बुं तेवुं जगतमां कोइ वापरतुं नथी, हुं उत्साह सहित करुं बुं तेवुं कोइ करतुं नथी एवा अनेक प्रकारना अहंकार करे ते अनाचार जाणवो. तेवा अनाचार सेववाथी दर्शननुं लाजांतराय कर्म उपाजें.

चारित्राचार आठ प्रकारे ठे. इर्यासमिति ते चालवुं, बेसवुं, उठवुं, सुवुं, पासु फेरवुं ए सर्वे काम यतना पूर्वक करवां. प्रथम रजोहरण वा मुहपति वस्त्रे करी पुंजवुं वा दृष्टिथी जोवुं. ने पढी चालवादिनी वर्तना करवी. एम करवाथी कोइ पण जीवने दुःख थाय नहि. केमके परजीवने दुःख नहि करवाथी स्व-

દયા તે પોતાના આત્માની દયા ધાય, કેમકે પરજીવને દુઃખ વે-
 વાથી કર્મવંધ ધાય, તેથી પોતાનો આત્મા મલીન ધાય, આવી
 જાવના સદા બની રહી છે તેથી કોઈ જીવને દુઃખ ધાય એવી
 વર્તના કરતા નથી, તેથી સેહેજે પરજીવની દયા ધાય છે. જાણ
 સમિતિ તે પ્રથમ તો મુખે હાથ અથવા વસ્ત્ર મુદ્દપતિ રાખીને બોલે
 છે જેથી મુખના શ્વાસથી જીવ હણાય નહીં કારણ નધામે મુખે
 બોલતાં કેટલીએક વખત મઝર, માંચ વગેરે જીવ મુખમાં આવી
 જાય છે તે ગલામાં નતરી જવાથી વકારી વીગેરે પોતાને કષ્ટ ધા-
 ય છે ને તે જીવનો વિનાશ ધાય છે. તે સારુ જગવતીજીમાં ગૌ
 તમ સ્વામી મહારજના પ્રશ્નનો નત્તર, જગવાને કહ્યો છે કે હાથ
 રાખી બોલે છે તો તે નિરવધ જાણા છે, ને નધામે મુખે બોલે છે
 તે સાવધ જાણા છે. એમ જગવતીજીમાં ઠાપેલ પાના ૧૧૦૨મે છે મા-
 ટે મુનિ તો નધામે મુખે નજ બોલે. વલી ગૃહસ્થને પણ નધામે
 મુખે ન બોલવું જોઈએ. હવે મુખ ઢાંકીને બોલવું, તે પણ સત્ય
 બોલવું. વલી કોઈનું ઊંડુ છુલે, કોઈની નિંદા ધાય, એવું વચન બો-
 લવું નહિ. જે વચન બોલવાથી સામો જીવ પાપ પ્રવૃત્તિ કરે, જે
 વચનમાં મકાર ચકારની જાણા બોલવાથી કોઈ જીવને દુઃખ
 ધાય, તેનું મન દુજાય એવું વચન ન બોલવું. અર્થાત્ સાધુના વા
 શ્રાવકના ધર્મમાં બોલવાની જગવંતે મના કરી હોય એવું વચન
 બોલવું નહિ. જે વચન બોલવાથી સામા જીવને વા કોઈ પણ
 જીવને તથા આત્માને લાજ ન ધાય તે વચન પણ બોલવું નહિ;
 તે જાણાસમિતિ કહિયે. વલી પુદ્ગલીક જે જે પદાર્થ છે તે સારુ
 આત્મામાં નુપયોગ કરે, જે આ વેદ પ્રમુખ જે જે પુદ્ગલીક પદા-
 ર્થ છે તે મારા નથી પણ માત્ર વહેવારથી કેહેવા માત્ર કહું હું;
 એવા નુપયોગ સહિત બોલવું તે જાણાસમિતિ સદાકાલ સ્વદક્ષા-
 માંજ નુપયોગ છે. જે બોલવાથી આત્મા મલીન ધાય તે વચન

(૩૬)

બોલે નહિ. ઇષણા સમિતિ તે નિર્દોષ એટલે વેંતાલીશ દોષ રહિ-
ત આહાર પાણી વસ્ત્ર પાત્રાં વીગેરે જે કાંઈ જોડાએ તે એવાં લે કે
જે લેવાથી કોઈપણ આપનાર તથા તેના કુટુંબ આદિકને કોઈ
ને પણ દુઃખ ન થાય વલી કોઈને દુઃખ થાય, હિંસા થાય, એ-
હવા આહાર લે નહિ; કોઈ પણ જીવનો હિંસા કરવી નથી તેથી
પોતે કરીને ખાય નહિ, કોઈ પાસે કરાવે નહિ; કોઈએ મુનિને સારુ
આહાર કર્યો એમ જાણવામાં આવે, તે પણ લે નહીં; તેના વેંતાલી
શ દોષ દશવૈકાલીક સિદ્ધાંતમાં ઘણે ઠેકાણે કહ્યા છે. તે દોષની
મતલબ એવી છે કે આહાર આપનારને તથા આહારના જીવને
એમના નિમિત્તે કોઈપણ દુઃખ થાય એવા આહારને દોષિત આહાર
કહ્યો છે; તથા સ્વાદ કરીને ખાવો નહિ; તેમ રાંધેલી વસ્તુ
સારી હોય તો રાજી ન થવું, તેમ નવલી હોય તો દીલગીર ન થ-
વું, તેમજ રાંધનારે સારી રાંધી હોય તેનાં વચાણ કરવાં નહિ,
તેમ નવલી રાંધી હોય તેને વચોમવી નહિ; દાનના આપનાર તથા
નહિ આપનાર ઉપર રાગ દ્વેષ કરે નહિ, વધાઉપર સમવૃત્તિ રાખે
એવી રીતના દોષો વિસ્તારે વતાવ્યા છે, તે ટાલીને આહાર પાણી
વસ્ત્ર પાત્ર લેવાં, તે ઇષણા સમિતિ. આદાનન્નમનિક્ષેપણાસમિ-
તિ, તે પાત્ર, પાટ, પાટલા વીગેરે જે કાંઈ ચીજ લે તે પ્રથમ દુ-
ષ્ટીથી જુએ, પછી તેને પૂજે, પછી લે, વલી મુકે. તે પણ જમીન
નિર્જીવ જોડ પુંજીને તીઠાં મુકે. પારિઠાવણિયા સમિતિ તે
મલ, ઠંડો, માત્રુ, લીંટ, થુંક, શરીરનો મેલ જે જગ્યાએ નાંખે
તે જગ્યાએ કોઈ પણ જીવ હોય, તેમ પછી પણ તેમાં જીવ નુત્પન્ન
થાય તો પણ કોઈથી વિનાશ ન થાય, એવી જગોએ પરઠવે. ગંદ-
કી વાલી જગ્યાએ વા ગંદકી થાય એવી જગ્યાએ પરઠવે નહિ, તેમ
કોઈ પણ માણસને દુઃખ થાય, ડુગંઠા થાય; તેવી જગ્યાએ પરઠ-
વે નહિ, તેમ માણસ દેખે એવી જગોએ જામે જવા વેસે નહિ, એ

રીતે પારિઠાવણિયાં સમિતિ પાલે, એ પાંચ સમિતિ. હવે ત્રણ
 ગુપ્તિ તેમાં, મન ગુપ્તિ તે મન કાંઈ પણ પાપના કામમાં પ્રવર્તાવે
 નહિ, વધારે શુદ્ધ પુરુષો તો પોતાના આત્મ તત્ત્વમાં મન પ્રવર્તા-
 વે, તેવી શક્તિ ન જાણી હોય તો જેથી પોતાનો આત્મતત્ત્વ પ્ર-
 ગટ ધાય ને તેમાંજ રમણ થાય તેવાં શાસ્ત્ર વાંચે, વંચાવે, સાં-
 જાલે, સંજાલાવે, અને તેમાં મન પરોવે; પણ સંસારી બાબતમાં
 મન પ્રવર્તાવે નહિ. ધ્યાનની શક્તિ વાલા ધ્યાન કરે, તે ધ્યાનનું
 સ્વરૂપ પ્રશ્નોત્તર રત્નમાલામાંથી જોઈ લેવું અને ધ્યાનનો લક્ષ
 વધારે કરવો, તેથી મન ગુપ્તિ ધાય છે. આર્ત રૌંડ ધ્યાનમાં મન-
 ને પ્રવર્તાવવું નહિ જોઈએ. તેથી મન ગુપ્તિવાલા મુનિ મહારાજને
 કોઈ પણ રીતની શરીરાદિક તથા ધનાદિકની ઇચ્છા નથી, તેમ કુ-
 ટુંબની પણ ઇચ્છા નથી, તેથી કોઈ વસ્તુ મલી વા ન મલી તે
 સંબંધી રાગ દ્વેષ નહિ. તેથી મનથી આર્તરૌંડ ધ્યાન સેહેજે થતું
 નથી. પોતાના આત્માના સદેજ સ્વરૂપમાંજ સદા મગ્ન રહે છે,
 કોઈ પણ રીતની પરપરણતિમાં મનને વર્તાવતા નથી. સદ્ચિ-
 દાનંદ સ્વરૂપમાં મનને પ્રવર્તાવે છે. આત્માનું સ્વરૂપ અરૂપો, અ-
 ક્રોધી, અમાની, અમાયી, અલોજી, અશરીરી, અલંકાર, અગોચર,
 અલક્ષ, અવિનાશી, અકલ, અગમ, અર્તીંડીય, અજર, અરાગી,
 અદ્વેષી, અપર, અમદી, અણાહારી અનોપમ, એવા સ્વરૂપમાં મગ્ન
 થઈ રહ્યો છે, તેમાં શરીરે રોગ ધાય, કોઈ ઝપડવ કરે, કોઈ ક-
 મવાં વચન કહે, કોઈ મારે, કૂટે તો પણ તેમાં મનને પ્રવર્તાવતા
 નથી તે મન ગુપ્તિ કહીએ. તેમજ વચન ગુપ્તિ પણ પાલે છે.
 વધારે વિશુદ્ધિ કરવા ધ્યાનાદિક કરે છે એટલે કાંઈ પણ બોલવું
 પરતું નથી. શ્રીમત્ શ્રી મહાવીર સ્વામી જગવાને અગ્નિગ્રહ
 ધારણ કર્યો હતો જે કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં સૂધી કોઈ સાથે
 વચન બોલવુંજ નહિ, તેમ બોલેજ નહિ, તેવી શક્તિ નથી

તો કોઈ પણ જીવને ડુઃખ થાય એવાં વચનની ગુપ્તિ કરે, એવાં વચન બોલે નહિ, વલ્લી બોલે તે પણ એવું બોલે કે સાંજલનારને વચન ગુપ્તિ થાય. પોતાને વચન ગુપ્તિ થાય એવાં વચન શાસ્ત્ર આધારે બોલે, કેમકે મૌનપણું ધારણ કરે તે મુનિ, માટે જેમ પરજાવમાં મૌનપણું થાય એવો નિયમ કરે. લાજ સિવાય પોગટ વાદ વિવાદમાં વચન પ્રવર્તવે નહિ, કેવલ વચનરહિતપણું અજોગી ગુણસ્થાનમાં અને સિદ્ધપણામાં છે. સંસારમાં રહેલા જીવને આવા અવસરમાં પ્રજ્ઞુનો માર્ગ મળ્યો, તેથી જેમ બને તેમ વચન યોગનું ગોપવું થાય એમ કરે, તે વચન ગુપ્તિ. કાય ગુપ્તિ તે કાયાની પ્રવૃત્તિને રોકવી. બીલકુલ કાયગુપ્તિ તો ચન્દમે ગુણસ્થાને થાય છે, તે ગુણસ્થાન નથી પામ્યા ત્યાં સુધી પાપના કામમાં કાયાને પ્રવર્તાવવી નહિ. કાયગુપ્તિ થાય એવા કારણોમાં કાયા પ્રવર્તાવવી. જેટલી જેટલી કાયાની પ્રવૃત્તિ રોકાય એમ રોકે, તે કાયગુપ્તિ કહીએ. જેમ બને તેમ આત્મ જ્ઞાવમાં વર્તે ને કાયાની ચપલતા ઘેને. સ્વસ્વ-જ્ઞાવ સન્મુખ થાય તેમાં જેટલો ચેતન સ્વજ્ઞાવ પ્રગટે એટલી ગુપ્તિ થાય. એ રીતે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ મલી આઠ ચારિત્રના આચાર વ્યવહારથી મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિ પ્રજ્ઞુની આજ્ઞાએ કરવી, જેથી આત્માના સ્વજ્ઞાવનો આચાર શુદ્ધ થાય. નિશ્ચે ચારિત્રાચાર શું છે ? આત્મા આત્મ સ્વજ્ઞાવમાં સ્થિર થાય, વેદના સ્વજ્ઞાવમાં વર્તે નહિ, કર્મનો નાશ થાય, આત્મા જેટલો જેટલો શુદ્ધ થાય તેટલો તેટલો ચારિત્રાચાર પ્રગટે, એ ચારિત્રાચાર સર્વ પ્રકારે પ્રગટે ત્યારે સર્વ કષાય જે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ છે તે નાશ થાય, અને યથાશ્રિય ચારિત્ર પ્રગટે. એ લાજ ચારિત્રાચારનો અંતરાય તુટે છે ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, અને જે જીવો ચારિત્રવંત પુરુષની નિંદા કરે છે, અને બોલે છે કે શ્વાપીવા ન મળ્યું, વેપાર કરતાં ન આવડ્યો, ત્યારે સાધુ થઈને બેઠા; એવું

बोलवाथी, अथवा कोई दिक्का लेनार पोतानो सगो ठे तेना मो-
हथी साधुनी निंदा करे ठे, तेने दीक्का लेवा देता नथी; वली बोले
ठे के साधुपणामां पण शुं फायदो ठे, आवुं बोले ठे, जावे ठे, के-
टलाएक नामझानी बनो बोले ठे, के ए करवाथी कांई लाज
नथी, ज्ञानथी लाज ठे एम कही विषय कषायनी प्रवृत्ती भेरता
नथी; भेरनारनी लघुता करे ठे; एवं करवाथी जीव चारित्रना
लाजनो अंतराय कर्म बांधे, माटे चारित्राचार जेथी प्रगटे एवं
कारण सेववां, के कोई दीक्का लेतो होय तेमां बनती मदद आप-
ची, तेना कुटुंबना माणसने आजीवीकानुं दुःख होय तो आप-
णी शक्ति होय ते प्रमाणे दुःख जागवुं के तेथी तेने दिक्का लेवा-
मां हरकत परे नहि. कोई पण रीते संजमनी मदद आय एम
करवुं. संजम लेवानी सदा जावना जाववी. कोई संजमवंतनी
निंदा करतो होय तो तेनी निंदा टालवानो उद्यम करवो, जेमके
राजग्रही नगरीमां ज़ीखारीए दीक्का लीधी तेने सारु लोक निंदा
करता इता, पढी अजयकुमार मंत्रीश्वरे सवाक्रोम सोनैयानो ब-
जारमां ढगलो कयों अने आखा शहरमां ढंढेरो फेरव्यो के जे
माणस पृथ्वीकाय ते माटी प्रमुख, अपकाय ते पाणी, तेजकाय ते
अग्नी, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रसकाय ते जे हालता चालता
जीव, एठ कायनी हिंसानो त्याग करे, तेने आ सवाक्रोम सोनैया
आपुं. पढी काइए पण सोनैया लीधा नहि. सर्व माणसो विचार
करे जे संसारि सुख हिंसा कयों विना बनतुं नथी, तो पइसाथी
शुं करवुं? एम विचारी कोई पण सोनैया लेवाने आव्युं नहि;
पढी अजयकुमार मंत्रीश्वरे बजारमां लोकने आवी एकठा कयों
ने पुठ्युं जे आ सोनैया केम लेता नथी, त्यारे सर्वे कहे जे ए
सोनैया लइने शुं करवुं? संसारमां खवुं, पीवुं, पहेरवुं, उठ-
वुं, गामी घोडा दोमाववा ते सर्वे काम हिंसा विना थतां नथी,

ને એ સંસારી સુખની ઇચ્છા અમારી ગઈ નથી, એટલે સોનૈયાને શું કરીએ? પછી અન્નયકુમારે કહ્યું જે તમો સવાક્રોધ સોનૈયા લઈ હિંસાનો ત્યાગ કરતા નથી, તો આ જીજ્ઞાસી તો વગર પૈસે હિંસાનો ત્યાગ કર્યો તેની તમે કેમ નિંદા કરો છો? એવું સમજાવવાથી બધાએ તે સંજમ લેનાર જીજ્ઞાસીનાં બહુમાન કરવા લાગ્યા. તેમજ જે સંજમ લે તેનાં બહુમાન થાય એમ કર્યું. વલી જે વચ્ચે આવના કુમારે દિક્ષા લીધી તે અવસરે કૃષ્ણ વાસુદેવે આશીર્વાદ નગરિમાં ઉદ્ઘોષણ કરાવી કે જે કોઈ આવના-કુંવર સાથે દિક્ષા લેશે તેનાં ઘેરનાં માં વાપ વગેરે જે કોઈ હશે તેની હું પ્રતિપાલના કરીશ, અને પછી તેમજ કર્યું. આમ કરવાથી સેદેજ સંજમ લેનારનાં સંજમ લેવામાં વિઘ્ન હોય છે તે દૂર થાય છે, માટે આવી રીતે સંજમનાં બહુમાન કરવાથી સંજમનો લાજાંતરાય તૂટે એવો ઉદ્યમ કરવો. આ સર્વે અધિકાર સર્વ સંજમનો કહ્યો. તેમજ દેશ ચારિત્ર આવકના બારવ્રત રૂપ, તેનો પણ એજ રીતે આચાર દેશથી જાણવો. કેમકે વ્રત દેશથી છે, તેમ આચાર પણ દેશથી જાણવો, તે પણ અંતરાય કર્મ હોય ત્યાં સુધી દેશ વિરતિ લેઈ શકતા નથી. સામાયક પૌષ્ઠમાં તો મુની જેવાજ આઠ આચાર પાલવા છે; તે પાલી ન શકે અને જ્યારે અંતરાય તુટે ત્યારે પાલી શકે છે; જેમકે સુવ્રત શેઠે પૌષ્ઠ લીધો હતો અને મકાનની પાઠલ આગ લાગી તો પણ પૌષ્ઠથી ચલાયમાન થયા નહિ, અને તે મકાનમાંથી રાત્રીએ નીકળ્યા નહીં તો ધર્મ હ્રતા જોઈ દેવતાએ સહાય કરી, અને પોતે જે મકાનમાં હતા તેની આગલ પાઠલનાં મકાન વલી ગયાં, પણ એ મકાનને હરકત થઈ નહિ. માટે પૌષ્ઠ સામાયકમાં મુખ્યપણે ચારિત્રાચાર પાલવો, અને પાલવાની જાવના રાખવી. જેમ જેમ ચારિત્રાચાર પાલવાની ચત્કંઠા થાય છે, તેમ તેમ ચારિત્રાચારના લાજનો અંતરાય તુટે

હે. સદાકાલ એજ જાવના જાવવી કે ક્યારે આ સંસારરૂપ બંદી-
 खानामाંથી બુટું. આ સંસારમાં અજ્ઞાનપણે સુખ માન્યું છે, પણ
 વિચાર કરતાં કાંઈ પણ સુખ નથી. અગ્નિમાં લોહનો ગોલો જેવો
 તપી રહ્યો છે તેવો આ સંસારમાં રાત દિવસ વિકલ્પરૂપ તાપ
 લાગી રહ્યો છે. ધનનો વિકલ્પ, વેપારનો વિકલ્પ, કુટુંબનો વિ-
 કલ્પ, खावा પીવાનો, પહેરવાનો, ઢંઢવાનો, સુવાનો, સર્વ કુટુંબ-
 નો વિકલ્પ, એવા અનેક પ્રકારના વિકલ્પરૂપ તાપે તપી રહ્યો હું,
 તે હું ક્યારે બુટીશ, એમ જાવીને બને છે તો સંસારને ઢોમે છે, નથી
 બનતું તો સંસાર ઢોમવાની જાવના રાત દિવસ જાવી રહ્યા છે;
 એવી જાવના જાવવાથી જીવ હલકો થાય છે. વલી કદાપિ ચા-
 રિત્ર અંગીકાર કરી મનમાં અહંકાર ધારણ કરે છે કે માહારા
 જેવો ચારિત્રનો પાલનાર કોણ છે ? ત્યારે જાવું જે અરે જીવ
 શ્રીમાન્ મહાવીર સ્વામીએ કેવા નપસર્ગ સદન કર્યા છે ? વે પગ
 વચ્ચે અગ્નિ સલગાવી खीર રાંધી એ આદે સંગમ દેવતાએ હજારો
 મણતું માથે ચક્કર મુક્યું, જેથી ઘુટણ સુધી જૂમીમાં પેસી ગયા
 તો પણ સમજાવ ઢોમ્યો નહિ. એવા તૈં કયા નપસર્ગ સદન
 કર્યા ? જે તું અહંકાર કરે છે. અરે ચેતન તૈં સૂર્યની આતાપના
 લીધી ? વા ચાર મહિના સુધી કુવાના ટોમા નપર કાનસ્સગ
 ધ્યાનમાં પૂર્વના મુનિનું રહેતા તેમ તૈં કર્યું છે ? ઢંઢણ મુનિને ઠ
 માસ સૂધી આહાર ન મળ્યો તો પણ પોતાનો અગ્નિગ્રહ ઢોમ્યો
 નહિ. એવું તૈં શું મોટું સંજમ પાડ્યું ? કે તું અહંકાર કરે છે. એવા
 મુનિનના નુકલ્પ કલ્પ વિચારી પોતાના અહંકારનો નાશ કરે છે,
 અને આત્માને આત્મ સ્વજાવમાં સ્થિર કરે છે. પરજાવમાં અના-
 દિની સ્થિરતા ઘડી રહી છે, તે સ્વશેષીને સ્વપરણતિમાં સ્થિર થાય
 છે, તે લાજ લાજાંતરાયના કાય થવાથી થાય છે.

તપાચાર તે આત્માનો અણાહારી ગુણ છે. આહાર કરવો તે

आत्मानो धर्म नहीं, ते उतां आहारमां अनादि कालनो पुद्ग-
 लनी संगे आहारनी आकांक्षा अयां करे ठे, ते दशा भेरुवाने
 सारु तप करे ठे. आत्मानां ठ लक्षण कहां ठे. तेमां आत्मानुं
 तप पण लक्षण ठे. ते तपनुं अंतराय कर्म बांध्युं ठे, त्यां सुधी
 तपगुण प्रगट अतो नहीं. तपनुं अंतराय जीव हमेशा बांधी रह्यो
 ठे. तपस्वी पुरुषोनी नींदा करे ठे, तपमां कांइ गुण नहीं, खा-
 वा न मले एटले तप करे, एवो रीते बोले, कुटुंबी माणस त-
 पस्या करतां होय, तेने कईं शरीरे फेरफार आय तो तपने दुषण
 दे, पण एम वीचारे नहि के पूर्वे अज्ञाता वेदनीय कर्म बांध्युं
 ठे तेथी रोग अयो. कईं पण रोग पूर्वना कर्मना उदय सिवाय
 अतो नहीं, तो पूर्वे अज्ञानताए तपस्या करवाना जाव थया न-
 हीं, अने तपस्या करी नहि, विषय कषायमां मग्न रह्यो, तेथी
 आ अज्ञाता वेदनी कर्म बांध्युं, ते उदये आव्युं ठे. तपस्यानो पण
 अंतराय करेलो तेथी अंतराय कर्मनो उदय अयो, तेथी तपस्या
 अती नहीं, एवी वीचारणा न करे, बली तप करी अहंकार करे
 जे महारा जेवो तपस्वी कोण ठे ? बीजाथी तपस्या न थती
 होय तेनी निंदा करे, पोते तप कर्यो ठे तेनी मद्दोटाई करवा लोक
 आगल पोतानी प्रशंसा कराववा तप करेलो जणावे, पण एम
 न विचारे के में शुं तप कर्यो ठे ? पूर्वे मुनिउ तप करता इता
 ते इंडियोना विषय मंद पारुवा करता इता. शरीरनां हारुकां
 खखरुतां इतां, तेनुं दृष्टांत जगवतीजीमां आप्युं ठे के पातरानुं
 जरेलुं गारुं होय ते चाले त्यारे खखरे. तेम जे मुनि महाराजे
 तपस्या करी पोतानुं शरीर गाळी नांख्युं तेवी रीते शरीर गाळी
 नांखवाना जाव नहीं; कारण के शरीर नरम पमे ठे तो शरीर
 पुष्ट करवानो उद्यम सदा करी रह्यो ठे. पूर्वना पुरुषो देहने विदेह
 मानता इता एटले देहने पोतानो मानताज नहोता तो तेवो जा-

વ થયો નથી, ત્યાં સુધી તારો તપ કેહેવા માત્ર છે. વલી તપસ્યા કરી खावानी कोई प्रकारની इच्छा करता नहोता, ने तुं तो इच्छा करे थे. तारी इच्छान्त रोकाई नथी तो तुं तपनो इी बाबत अहं-कार करे थे ? एवी ज्ञावना करे नहि, ने अहंकारमां मची रहे तेथी पण तपनुं अंतराय कर्म जीव बांधे थे. तेथी तप करवानो ज्ञाव थतो नथी. हवे जेने तपना जाननो जानांतराय दुट्यो थे ते पुरुषोने तपस्या करवानो ज्ञाव थाय थे, ते रूमी रीतना तप-नो आचार पाले थे, बारे प्रकारे तप करवामां अग्लान ज्ञाव-करे. ग्लानज्ञाव ते आ तप केम थाय, महाराष्टी थई न शके, उती श-क्तीए उत्साह न करे, वली तप करे तो मांदा जेवा ज्ञाव धारण करे, एहवी रीतनी ग्लानता धारण करे नहि, जे जे तपस्या करे ते ते उत्साहे करे, मन पण प्रसन्न रहे के आज मारो धन्य दिवस के आत्मानुं तप लक्षण प्रगट करवानो माहारो ज्ञाव थयो, वली ए नयममां प्रवर्तवानो वखत मढ्यो. हवे जेम मारा आत्मानो तपगुण प्रगट थाय एम हुं वर्तुं, एवी रीते करे. वली अणाजीवी ते तपस्याए करी आजीवीकानी इच्छा नथी, एटले हुं तपस्या करुं तो मने बधा लोक मान आपशे, वा धन आपशे, वा पुद्ग-लीक सुख आ लोक तथा परलोकमां मलशे एवी आजीवी-कानी इच्छा नथी. केवल आत्माने कर्मथी मुक्त करवाने सारुज नयम करे. वली कुशलदीठी एटले तीर्थंकर महा-राजे तप करवानो कह्यो थे, अने पोते करी बताव्यो थे, ने कर्म खपावी मोहे गया थे; तेम हुं पण तप करी कर्म खपावुं. एवी ज्ञावनाए ते तप करे, ते तपनो आचार. एवी रीते तपा-चार कह्यो. जे शरीरने दुःख सुख थाय ते गणे नहि, तेथी शरी-रनी संज्ञाल रहे नहि. त्यारे शरीर परी जाय तो धर्म साधन इी रीते करी शके ? आवी शंका थाय तेनुं समाधान ए के.

પૂર્વે જેમણે તપનું અંતરાય કર્મ બાંધ્યું છે તેમનું શરીર નરમ પડે
 છે, ને ધર્મ સાધન થઈ શકતું નથી, તો તેનું શક્તિ માફક તપ-
 નો નિયમ કરશે. વલી શરીર નરમ હશે તો સર્વથા આહાર ઊ-
 ની નહિ દે, પણ વિષય ઊભવા તેમાં કાંઈ શરીરના બલની જ-
 રૂર નથી, તેથી શરીરે જેમ ટકાવ રહી શકે તેટલો આહાર લે-
 શો; પણ બત્તીશે રસોઈના સ્વાદ લેવાના ખાવ ન રાખે, માત્ર જે
 વસ્તુ નિરવદ્ય એટલે પાપ રહિત મલી તેજ ચીજથી નિર્વાહ ક-
 રે. એક ચીજથી શરીર નજી છે તો વધારે વસ્તુ શું કરવા લે,
 એવા વિચારથી આહાર કરે છે, તો પણ તેને આહારની ઇચ્છા નથી.
 તપસ્વી છે અને તપ કરે ને તપને દીવસે તથા વીજે દીવસે ખા-
 વાની ખાવનાનું કરે, તો એને જ્ઞાનીએ તપ ગણ્યો નથી, કારણ
 જે ઇચ્છાના રોધને જ્ઞાની તપ કહે છે, માટે હરેક પ્રકારે ઇચ્છા રો-
 કાય એમ કરવું, વા રોજ તપ કરું, તપનો અન્યાસ કરું તો તે
 અન્યાસથી મારી ઇચ્છા રોકાશે, એવા વિચારથી તપ કરે તો તે
 પણ કોઈ દીવસ ઇચ્છા રોકશે, માટે ઇચ્છા રોકવાનો નિયમ કર-
 વો તે સારો છે. જે જે રીતે આત્માનો ગુણ પ્રગટ થાય એવો નિ-
 યમ કરવો. જેમ બને તેમ ઇન્દ્રિયોના વિષયની વાંઘા ઘટવી જો-
 ઇએ તોજ સાંચું જ્ઞાન કહેવાય; કેમ કે જે આત્માનું સ્વરૂપ જાણે
 છે કે, જાણવું દેખવું એ આત્માનો ધર્મ છે. તો જે જે જાણવાનું મ-
 લ્યું તે ફક્ત જાણી લેવું છે તેમાં વિષય બુદ્ધિ કરવી નથી એ આ-
 ત્માનું કામ છે, તેવા વિચારથી તે આહાર કરે છે તો પણ તપસ્વીજ
 છે, કેમકે આત્મજાવ કાંયમ રહ્યો. તપ કાંઈ આહારના ત્યાગમાં
 નથી. ઇચ્છાના રોધમાં છે ઇચ્છા રોધનાં સાધનોને પણ તપ કહ્યો
 છે તેથી બાર ખેદ કહ્યા છે, માટે જે ખેદનો તપ કરવાથી
 પોતાની સ્વદશા પ્રગટ થાય તે તપ કરવો. બારે પ્રકારનું તપ
 અપયોગ સહીત કરે તો જ્ઞાની માહારાજે નિર્જરાનું કારણ

કેહ્યું છે, એટલે કર્મ સ્વપાવવાનું કારણ કહ્યું છે, કારણ
 કે જીવને ગાઢ કર્મનાં ઢલીઆં વંધાયાં છે માટે સર્વથી
 વેદની કર્મને પુદ્ગલ વધારે જાગ આપે છે, કેમકે વેદની-
 યનું પ્રગટપણું છે. હવે જે જે તપ કરે તેમાં અજ્ઞાતા વેદની યયા
 સિવાય રહેતી નથી, તે અજ્ઞાતા તપ ગુણનો અંતરાય તુટ્યો હો-
 ય તેટલી સમજાવે જોગવે છે. સમજાવ રહેવાનું બીજ કોણે ?
 વીર્ય છે. વીર્ય અંતરાય તુટવાથી ફોરાયમાન થાય છે, તે વીર્ય જે
 જે આચારમાં જીવ પ્રવર્તે તે તે આચારમાં ફોરાયમાન થાય છે,
 ને જે જે વીર્યના ફોરાયમાનથી તપ થાય છે તે પ્રસન્નતાથી થાય
 છે, અહર્નિશ તેમાં હરખ થાય છે, અને જ્યારે કોઈના આગ્રહથી
 વા શરમથી થાય છે ત્યારે પ્રસન્નતા ન હોય ત્યાં વીર્ય ફોરાયમાન ન-
 થી અતું, ત્યારે અજ્ઞાતા અવસરે સમજાવ પણ જીવનો રહી શકતો
 નથી, જે પુરુષોને સ્વપરનું જ્ઞાન થયું છે તેમનો જ્ઞાવ તો પોતાની
 આત્મદંશામાં રહેવાનો બની ગયો છે, પણ આત્મજ્ઞાવમાં વરતી
 શકતો નથી, કેમ કે તપ ગુણના લાજનો લાજાંતરાય તુટ્યો નથી.
 તે જેટલો જેટલો ટુટતો જાય છે તેટલો તેટલો મુંઝે અતો જાય
 છે, અને તેટલી વર્તના કરે છે. વર્તના કરતાં અજ્ઞાતા થાય છે ત્યારે
 વાલજીવ વિચારે છે કે મેં તપ કર્યો તેથી મને અજ્ઞાતા વેદની ઈર્ષ્ય,
 પણ જ્ઞાની પુરુષ તો વિચારે છે જે કર્મ નાશ કરવા તપ કર્યો છે, ને
 વેદની કર્મના નુદયથી વેદની ઈર્ષ્ય છે. વેદની કંઈ તપ કરવાથી થતી
 નથી. તપ કરવાથી જગવાનું શ્રી મહાવીરસ્વામી પ્રમુખે વેદની કર્મ
 વીગેરે સ્વપાવ્યાં છે, તેમ સ્વપે છે, ને નિકાચીત કર્મ તપસ્યાની વચ્ચે
 નુદયે આવ્યાં છે, તો તે તપસ્યા સમજાવે આદરી છે, માટે સમજાવે એ
 કર્મ પણ જોગવાશે, તેથી કર્મ નિર્જરા વિશેષ થશે, તેમ વિચારી
 અજ્ઞાતા વેદનોથી બીહતા નથી. અજ્ઞાતા વેદનીની નિરીક્ષણ કરી
 છે તો નુદયે આવે તેમાં બીહે નહિ, એવા જ્ઞાવ જેમ-જેમ વૃદ્ધિ પામે

હે તેમ તેમ વીર્યાંતરાય તુટતો જાય છે. અને વીર્ય ફોરાયમાન થતું જાય છે. વલી વધારે વિશુદ્ધિવંતને તો આવા વિચાર કરવા પન્-
તાજ નથી તે તો પોતાની આત્મ દશા જાણવા દેખવાની છે તે
રૂપ વેદનીને જાણ્યા કરે છે તેમાં રાગ દ્વેષ કરતાજ નથી. એવી
સમજાવ દશા અપ્રમાદી મુનિને બને છે, તે તો પોતાની અપ્રમાદ
દશામાં રહી આનંદમાં વર્તે છે. હવે પ્રમાદ ગુણસ્થાનવંત વીગેરે
તો પોતાને સમજાવ દશા કેટલીએક થઈ છે, કેટલીએક નથી
થઈ, તે વધારવા સારુ બારે પ્રકારે તપ કરે છે. તે અનજ્ઞાન એટલે
અનૂ એટલે રહિત અને અજ્ઞાન એટલે અનાજ પ્રમુખે ખાવું, તે અ-
નજ્ઞાન તપ કહીએ. આહાર કરવો તે આત્માનો ધર્મ નથી, પણ
પુદ્ગલની સાથે સંબંધ થવાથી આહાર જાણે આત્માજ કરે છે,
એવી દશા અનાદીની બની गई છે; પણ જ્ઞાન થવાથી જાણ્યું જે
આહારના પુદ્ગલ શરીરમાં પ્રણમે છે, આત્મા અરૂપી છે તેમાં કોઈ
પ્રણમતા નથી. તેમ બતાં મહારે આહાર કરવો માનું હું, તે અ-
જ્ઞાન દશા છે, પણ માહારી તથા પ્રકારે જોઈએ એવી વિશુદ્ધિ
થતી નથી. એટલે આહારની ઇચ્છા થાય છે તો પણ જેટલી જેટ-
લી રોકાય તેટલી રોકું કે અન્યાસથી સર્વથા રોકાઈ જાય. એમ
જાવીને નવકારણી એટલે બે ઘડી દીવસ ચમતા સુધી, પોરણી
એટલે પ્રહોર દીવસ ચમે ત્યાં સુધી, સાઢ પોરસિ તે દોઢ પ્રહોર
દિવસ ચમે ત્યાં સુધી, પુરિમદ્દ તે બે પ્રહોર દિવસ ચમે ત્યાં સુધી
અવદ્દ તે ત્રણ પ્રહોર દિવસ જાય ત્રીહાં સુધી, વા બે વાર ખાવું,
વા એકાસણું તે દિવસમાં એકજ વાર ખાવું, વા આંબિલ તે ઢાં
વિગય રહીત એક વાર ખાવું, નપવાસ તો સર્વથા ખાવુંજ ન-
હિં, તે જેટલા નપવાસ બને એટલા દિવસ આહારનો ત્યાગ કર-
વો; તેમાં કોઈ ચારે આહારનો ત્યાગ કરે, કોઈ ત્રણ આહારનો
ત્યાગ કરી પાણી મોકલું રાખે, એહવી રીતે તપ કરવો, વા મર-

ણ વચ્ચે સર્વથા આહારનો ત્યાગ કરી સર્વ વસ્તુનો અને શરીરનો ત્યાગ કરવો, તે અનજ્ઞાન તપ જાણવો.

હવે ગુણોદરી તપ તે ગુણું ધરાવું; એટલે સર્વથા ધરાવું નહીં. એવો આત્માનો ધર્મ છે, પણ અનાદી જન્મની સંઘાતે કરી જીવ જન્મ ક્રીયાને પોતાની માની રહ્યો છે તેમ દેહને પોતાનું માને છે, તે જોર અજ્ઞાનતાનું છે, તે અજ્ઞાનતાના જોરથી મને ખૂલ લાગી છે, માહરે ધરાવું માહરે પીવું છે એમ કહે છે, વલી દેહમાં રહ્યો છે તે દેહ જન્મ પદાર્થ છે તે જન્મ પદાર્થનો ધર્મ જ્ઞાન, પરજ્ઞાન, વિધ્વંસણ છે, એટલે વિનાશ ધર્મ છે. આહારનો પુદ્ગલ મલે તો જ ટકી રહે. હવે આહારના પુદ્ગલ બે પ્રકારે મલે છે, એક રોમ આહાર તે રુવે રુવે આહારના પુદ્ગલનો શરીરમાં સમયે સમયે આહાર કરી રહ્યો છે તે, તથા એક કવલ આહાર તે કોલીડ કરી મુખમાં મુકીએ તે; હવે રોમ આહાર તો પોતાના ઉપયોગ સહીત તથા ઉપયોગ રહીત પણ લેવાય છે, તે તો જીવાં સૂધી શરીર છે ત્યાં સૂધી લેવાનો બંધ જીવને થતો નથી; તો પણ તે આહાર શી શી રીતે લેવાય છે? જે પવન આવે છે તે ઠંડો આવે છે તો ઠંડક લાગે છે, ગરમ આવે છે તો ગરમી લાગે છે, વરસાદ વચ્ચે હોય ત્યારે સરદી લાગે છે, આ બધું ગરમી પ્રમુખ ઝાણી જાણે છે? શરીરમાં પ્રણમે છે તેથી, તો તેજ આહાર છે. પણ તે કંઈ સ્વવશપણું નથી, તેથી તેનો ત્યાગ ગ્રહણમાં ઉપયોગ રહે છે ને નથી રહેતો, એટલે વીરતી પણ થતી નથી તો પણ જ્ઞાની પુરુષો છે તે તેમાં રાગ દ્વેષ નથી કરતા. ફક્ત આત્માનો જાણવાનો ધર્મ છે તેથી જાણે છે કે આ ગરમીના પુદ્ગલ, આ શીતના પુદ્ગલ લેવાનો કર્મ ઉદય છે તેમ લેવાય છે, એમ ઉપયોગ સદાકાલ રહે છે, તે પુરુષને જ્ઞાનો રોધ થયો તે તપ છે, પણ એટલો ગુણ પ્રાપ્ત થયો નથી તેથી ઠંડી ગરમીમાં જાણવા રૂપ રહી શકતો

નથી, તો પણ કંઈક જ્ઞાન થયું છે, ને કંઈક ફરસ જ્ઞાન થયું
 છે; તેના પ્રજાવથી કંઈક સમજાવ રાખે છે; તો જેટલો રાગ દેષ
 ઝંઘો થયો એ પણ ઝણોદરી તપનું લક્ષણ છે, માટે જેમ રાગ
 દેષની પરણતી ઝંઘી થાય એમ ઉત્તમ પુરુષે કરવું. હવે બીજો
 કવલ આહાર છે, તે સર્વથા જેદની ઇચ્છા ઝટે છે તેનો ત્યાગ કરે
 છે, તે અનજ્ઞાન તપ્રમાં ગણાય છે. હવે સર્વથા આહાર વિના તો
 શરીર રહેતું નથી ત્યારે આહાર આપવો જોઈએ, પણ આહાર લેવાનો
 ધર્મ નથી તેથી ઇચ્છા થતી નથી પણ શરીરને ટકાવવા આહાર
 આપવો. તે ઝણું ઝંઘું खાય તો પણ શરીરનો ટકાવ, રહે રોગા-
 દીકની ઉત્પત્તિ ન થાય તેથી આહાર ઝંઘો લે અને ઇચ્છા નથી વા
 ઇચ્છા છે તો તે ઝંઘી થઈ, એટલો આત્મા નિરમલ થયો ને ઇ-
 ચ્છાના રોધરૂપ ઝણોદરી તપ સહેજે થયો. વલી જેની એટલી વિ-
 શુદ્ધિ નથી થઈ તે પણ હમેશાના ધોરાક કરતાં પાંચ કોલીઆ વા
 તેથી વધારે ઝંઘા લેવાનો અન્યાસ કરે, તેથી પઠી સહેજે ઇચ્છાનો
 રોધ થઈ જાય. વલી બીજી રીતે લેવાની વસ્તુ ઝંઘે, તેમાંથી જેટલી
 વસ્તુ ઝંઘી લે તેટલો ઝણોદરી તપ થાય. વલી ઝંઘી વસ્તુ ગ્રહ-
 ã ક્યારે થાય. કે કંઈક લેવાના વિષય ઘટ્યા હોય તો વા
 વિષય ઘટવાનો અન્યાસ છે. કેમકે આહાર લેવાનો આત્માનો ધ-
 ર્મ નથી, તો જેમ બને તેમ પોતાનો આત્મ ધર્મ પ્રગટ કરવાનો
 જીવને અન્યાસ કરવો જોઈએ. જેમ જે જે કલા શીખવી હોય
 તે તે કલા અન્યાસ કરવાથી શીખાય છે તેમ. આત્મ ધર્મની
 વર્તના અનાદી કાલ થયાં જાયતો નથી, તથા વર્તતો નથી. તે
 અન્યાસ કરવાથી વર્તના થાય તો તે અન્યાસમાં જેમ બને તેમ
 અયોગ્યનો ત્યાગ કરવો. આહાર વધુ જાતના છે, તેમાંથી જે આ-
 હાર લેવાથી ઘણા જીવની હિંસા થાય છે તે આહાર શાકાદિક
 તથા અન્નદાદિકનો ન કરે તે બાવીશ અન્નદાનાં નામ મારા કરે-

ला प्रश्नोत्तर चिंतामणीमां ठे, तथा जोगशास्त्रादिक ग्रंथोमां ठे तेमांथी जोई त्याग करवो, ते पण उणोदरी तप ठे; तथा जे आहार रसवती ज्ञेय ठे ते रसवतीमांथी थोनी चीजोथी निर्वाह थाय ठे, तो पण निर्वाह करतां वधारे चीजो जीव विषयने सारु वापरे ठे तेथी आत्मा वधारेलेपाय ठे. एम जेणे जाण्युं ठे तो खाती वखत निर्वाह जेटली वस्तु ग्रहण करी बीजी वस्तु उपरथी इच्छा उतारवी ते पण उणोदरी तप ठे; माटे जेम वने तेम निर्वाह उपर लक्ष आपवो. केटलाएक विषय घट्या नथी तेथी वधारे वपराय, तो ते वीषे पण जीव निर्दा गर्हा सहित जो वापरे तो विषयनां कर्म आकरां न बंधाय, तो ते कर्मना रस जेटला उठा परुथो ते पण उणोदरी तपनुंज फल पामे. वृत्ति संक्षेप तप ते, जे वृत्तिनु वर्ती रही ठे, तेनो संक्षेप करवो, एटले मरजादमां आववुं; जेम के श्रावकने चौद नियम धारवा, मुनिने ड्य, क्षेत्र, काल, जाव आ चारे प्रकारमांथी हर कोई प्रकारनी आहारादिक वस्तु संबंधी धारणा करवी, रोटली अथवा हरकोई पदार्थ धारे के ए वस्तु मले तो लेवी, वा फलाणुं माणस आपे तो लेवुं वा आटला कलाके मले तो लेवुं वा हाव जावे आपे तो लेवुं, एवी रीतना अग्निग्रह धारण करे. एहवी धारणा करवानी मतलब शुं ठे के एवी रीतनो जोग न बने ने तप वने तो सारु. पूर्ण चित्त तप करवानुं अतुं नथी, त्यारे आवा अग्निग्रह धारण करी आहारादिकनी इच्छाने शांत करे. पुद्गल जावमां वृत्तिनुंठी अई रही ठे ते आवा अभ्यास करीने वृत्तिनुंने रोके, ए वृत्तिसंक्षेप तप कहीए.

रस त्याग तप केहेतां चार महाविगय ते मध, माखण, मांस, मदीरा आ चार विगयनो श्रावक तथा मुनि महाराजने सदा त्याग होय, केमके ए वस्तुनुं खातां त्रसकाय जीवनो वि-

નાશ થાય છે, તે વાતનો યોગશાસ્ત્રમાં હેમચંદ્ર આચાર્ય મહારાજે વિસ્તારે નિષેધ કરેલો છે. એટલુંજ નહિ, પણ હરિઝ્ઞ સૂરિ મહારાજે પંચાશક વગેરે ગ્રંથોમાં માંસાદિકનો નિષેધ કર્યો છે. માંસાહારી જીવ છે તેને નિર્દયપણું તો અવશ્ય હોય. જો દયાના પરિણામ હોય તો જેમાં ઘણા જીવની હિંસા થાય એવી વસ્તુ વાપરવાના જાવ થાયજ નહિ. પન્નવણાજીમાં જઘન્ય શ્રાવક કહ્યા છે, તે એ ચાર મહાવિગયના ત્યાગીજ કહ્યા છે, વલી મ્પાશક દશાંગમાં આણંદજીએ માંસાદિકનો ત્યાગ કર્યો છે. વલી માંસના આહારથી મીજાજ ચીનાયેલો થાય, એવું હાલના નાકટરો પણ કહે છે, વલી મદીરા થકી આત્માની જ્ઞાનશક્તિ અવરાઈ જાય છે. નાહો. હોય તે ગાંઠો થાય અને તે ગાંઠાથી ધન ધાન્યાદિકના વેપારમાં પણ નુકશાન થાય, વલી જગતમાં પણ નિંદાનું સ્થાનક થાય છે, વલી પરલોકે નરકાદિક ગતિ પામે, તેથી ઉત્તમ પુરુષો, સાધુ, તથા ગ્રહસ્થ એનો ત્યાગ કરે છે. વલી હાલના વ્યવસ્થામાં ઇંગ્રેજો તથા પારસીજ પણ કેટલાક માંસાહારનો ત્યાગ કરે છે, કેટલાક ઝૂંબી ટેવ થાય તેમ કરે છે, ગ્રામ અનાથ લોક જ્યારે ત્યાગ કરે છે તો આર્ય લોકને ત્યાગ હોય તેમાં શી નવાઈની વાત છે, માટે મહાવિગયનો ત્યાગ કહ્યો છે. બીજી ઠ વિગય તે ડુધ, દહી, તેલ, ગોલ, પકવાન તથા ઘી, એ ઠ વિગયમાંથી જેટલી વિગય ત્યાગ થાય એટલી કરે, કારણ કે વિગય સ્વાસ્થી વિકારની વૃદ્ધિ થાય છે, તેથી કામ દીપ્ત થાય છે, માટે મુનિ મહારાજો વિગયનો ત્યાગ કરે છે. પણ હાલ કાલમાં વિગય વાપર્યા વિના શરીર ટકી શકે નહીં તેથી શરીર નિજાવ જેટલી વાપરી બાકીની વિગયનો ત્યાગ કરે. શ્રાવક છે તેપણ રોજ એક એક વિગયનો ત્યાગ કરે, કારણ કે મુનિ મહારાજ તો સર્વ કામના ત્યાગી છે તેથી બને તો સર્વથા ત્યાગ કરે, પણ

ગૃહસ્થથી વનવું ડુર્લભ છે. ગૃહસ્થ એને તો જેટલી મૂર્ઘા કામ નપરથી નતરે તે મુજબ વિગયનો ત્યાગ કરે. જ્ઞાવથી જેટલા પુ-
દ્ગલ નંગા ગ્રહવામાં આવશે એટલો કર્મ બંધ નહિ થાય, એમ
જ્ઞાવી મુનિ તથા ગૃહસ્થ વિગયનો ત્યાગ કરે. પોતાનો અણહારી
ગુણ પ્રગટ કરવારૂપ વીર્ય ફોરાયમાન થાય એજ આત્માનો તપ
ગુણ પ્રગટ થાય, તે રસત્યાગ તપ કહીયે.

કાયક્લેશ તપઃ—તે જેટલું જેટલું સમજાવે કાયાનું કષ્ટ
જોગવવામાં આવે છે તે કાયક્લેશ તપ. મુનિમહારાજ લોચાદિક કષ્ટ
સહન કરે છે, વિહારમાં ચાલવાનાં કષ્ટ સહન કરે છે, સૂર્યની આતા-
પના લે છે, તે મુનિ મહારાજ શું જ્ઞાવી કષ્ટ સહન કરે છે કે પોતાના
આત્માનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે, જન્મનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે તેથી જન્મ જે શરીર
તેને પોતાનું જાણતા નથી, પોતાના તેવા જ્ઞાવ રહે છે કે નહિ, એમ
વિચારવું. જે વચ્ચત લોચ કરે તે વચ્ચત કષ્ટ પમે છે તે કષ્ટ પર-
તાં જે પુરુષોનું મન બગરતું નથી ને સમજાવમાં રહે છે તો એવાં
કષ્ટ સ્વજ્ઞાવિક રોગાદીકનાં આવે ત્યારે પણ સમજાવમાં તે પુ-
રુષ રહી શકે છે; અને સમજાવે રહેવાથી તે કર્મ જોગવાય છે
તેજ વચ્ચતે આત્માની અશુદ્ધ પરિણતી ટલે છે, તે નિર્જરામાં ગણાય છે,
અને આત્મા શુદ્ધ થાય છે. હવે જે માણસો જાણીબુજીને એવાં કષ્ટ
સહન કરતા નથી તેને રોગ જોગવી વા બીજા કુટુંબનાં વેપારનાં
કામ કરી કષ્ટ જોગવવાં જોઈશું. અનાદિ કાલનો જીવ સંસાર-
માં રોલાય છે તેમાં મોહને વશ અજ્ઞાતા વેદની કર્મ, અંતરાય કર્મ
વાંધેલાં છે તે જોગવ્યા વિના હુટકો નથી, માટે ઉત્તમ પુરુષો જે
પ્રમાણે સમજાવમાં રહી શકે છે તે પ્રમાણે કષ્ટ જોગવી પોતાનાં
કર્મ સ્વપાવે છે, તે કાયક્લેશ તપ છે. સમજાવ સિવાયનાં કષ્ટ
જોગવે છે તે નિર્જરામાં જ્ઞાની ગણતા નથી, કારણ જે એક કર્મ
જોગવી પાઠાં હજારો કર્મ નવાં નપાર્જન કરે છે, માટે તે દુઃખ

જોગવેલાં કામ લાગતા નથી. તેથી તેને સકામ નિર્જરામાં ગણતા નથી. દરેક ધર્મમાં સમજીને કામ કરવાથી લાજ બતાવ્યો છે, તેમજ જે જે કષ્ટ જોગવવું તે સમજીને જોગવવું તેથી આત્માને લાજજ થશે. કષ્ટ જોગવતાં આત્માનું વીર્ય જાગે છે, તોજ સમજાવ રહી શકે છે, નહિં તો સમજાવ રહેતો નથી. તે આત્મ વીર્યના અંતરાય દુટથા વિના વીર્ય ફોરાયમાન થતું નથી. માટે સમજાવમાં રહી જે જે વની શકે તે રીતે કાયાને કષ્ટ જોગવી કર્મ લખાવવાં તે કાયલ્લેશ તપ જાણવો.

સંલીનતા તે મુનિ મહારાજ કરી શકે છે. જેમ કુકમ્પી શરીર સંકોચીને સુવે છે તેમ મુનિ મહારાજો સુવે છે. એવી રીતે સુવાથી અંગોપાંગ બધાને જાગૃતિ આવે છે, અને નિઝામાં લીન થવાતું નથી, ને આત્મજ્ઞાન અવરોડ જતું નથી. જેમ સક્ત નિઝા આવે તેમ નપયોગ લોપાઈ જાય છે તેથી જેમ આકરી નિઝા ન આવે તેમ મુનિ મહારાજ સુવે. વલી જોગ સંલીનતા પણ તપમાં કહી છે, પરંતુ તે અર્ચ્યંતર તપ ગણી શકાય. તેમ વચન કાયાના જોગ જેમ બને તેમ આત્મ સ્વજ્ઞાવથી બહાર વર્તતા રોકીને નીજ સ્વજ્ઞાવમાં ધીર કરવા. તે જોગ સંલીનતા તપ છે, એ ઘણો જ શ્રેષ્ઠ તપ છે. એ રીતે સંલીનતા તપ કહ્યો છે.

એ ઢ પ્રકારે બાહ્ય તપ કહ્યો, તેનું કારણ જે એ તપ કરનારને જોઈને આ તપસ્વી છે એમ ઝલ્લવી શકે. બાકી વસ્તુપણે તો કર્મ લખાવવાના જાવથી એ બાહ્ય તપ કરે, તે પણ આત્મા નિર્મલ કરે. અને અર્ચ્યંતર તપથી પણ આત્મા નિર્મલ થાય. હવે તે અર્ચ્યંતર તપ તે શાથી ? તો કે બાહ્યથી દેહીને તપસ્વી કોઈ નહિ કહે, પણ આત્મા નિર્મલ કરે તેથી અર્ચ્યંતર તપ કહ્યો, તે પણ ઢ પ્રકારે છે.

૧. પ્રથમ વિનય તપ તે દેવનો, ગુરુનો, ધર્મનો, એ ત્રણનો

વિનય કરવો. દેવ તે અરિહંત, જેમણે જ્ઞાનાવર્ણી કર્મ ક્ષય કરી કેવલજ્ઞાન ઉપાર્જન કર્યું છે. જે જ્ઞાને કરી લોકાલોકનાં જ્ઞાવ તે સ્વર્ગ, મૃત્યુ, પાતાલ એ ત્રણમાં જીવ અજીવ પદાર્થ રહ્યા છે. તે પદાર્થની વર્ણના થઈ રહી છે, સમે સમે અનંતા પરજાયનો નુ-તપાત, વ્યય, અને ધ્રુવ થઈ રહ્યો છે; ને ગયા કાલમાં વર્તના થઈ, આધતે કાલે થશે અને વર્તમાનમાં થાય છે, તે સર્વ જ્ઞાવ એક સ-મયમાં જાણી રહ્યા છે તેનું નામ કેવલજ્ઞાન, એવું જ્ઞાન જેને પ્રગટ થઈ રહ્યું છે. દર્શનાવર્ણી કર્મ ક્ષય કરી અનંત દર્શન ગુણ પ્રગટ થયો છે, તેથી (સામાન્ય બોધરૂપ) કેવલ દર્શન પ્રગટ થયું છે. મોહનીય કર્મ ક્ષય કરી ચારિત્ર ગુણ પ્રગટ થયો છે, તે આત્મ સ્વ-જ્ઞાવમાં સ્થીર થાય, તે ચારિત્ર ગુણ જાણવો. અંતરાય કર્મ ક્ષય થવાથી અનંત વીર્યાદીક ગુણ પ્રગટ થયો છે. એવા અરિહંત જ-ગવાનનો વિનય કરવો. કેમકે આત્માનું સ્વરૂપ અરૂપી છે તે કેવ-લજ્ઞાન પ્રગટ થયા વિના પ્રત્યક્ષ થતું નથી. તે કેવલજ્ઞાનથી સર્વ જીવના આત્માનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તેથી તે સ્વરૂપનું વર્ણન પ્રજ્ઞુએ કર્યું, વલી આત્મા મલીન શાથી થાય છે તે સ્વરૂપ બતાવ્યું, વલી આત્મા નિર્મલ શાથી થાય છે તે બતાવ્યું. પુન્ય પાપ બાંધવાનાં કારણ બતાવ્યાં છે, તો તેથી આપણે આપણા આત્માનું સ્વરૂપ જાણી શકીએ બીજા: માટે પ્રજ્ઞુ મોટા ઉપકારી છે તેથી તેમનો વિનય જેમ બને તેમ કરવો. શક્તી ગોપવતી નહિ.

સિદ્ધ મહારાજ જેમને આઠે કર્મ ક્ષય થવાથી આત્માના સં-પૂર્ણ ગુણ નિષ્પન્ન થયા છે, શરીરથી રહિત થયા છે, મોક્ષ સ્થા-નમાં રહ્યા છે, જેમને ફરી સંસારમાં આવવું નથી, કેવલ આત્મા-ના ગુણમાં જ લીન છે, નથી રાગ, નથી દ્વેષ, નથી ક્રોધ, નથી માન, નથી માયા, નથી લોભ, નથી વિષય; અક્ષય, અમર, અજ-ર, અકલ, અગોચર, અરૂપી આદે અનંત ગુણ રહ્યા છે, તે સિદ્ધ

જગવાનનું રૂપ જોઈ આપણી સિદ્ધ દશા પ્રગટ કરવાની બુદ્ધિ
 જાગવાનો હેતુ છે; વલી ગુણવંતના ગુણ ગાતાં આપણો આત્મા પણ
 ગુણી થાય અને ઘનાદીની જીલશ્રી પરવસ્તુ પોતાની માની વર્તે
 છે તે જાણ પલટાવવાનું સાધન છે, માટે સિદ્ધ મહારાજનો વિ-
 નય પણ જેટલો વની શકે એટલો કરવો. એ વંનેનો વિનય કરવો
 તે દેવનો વિનય જાણવો. હવે આ ક્ષેત્રમાં અરિહંત સિદ્ધ મહારાજ
 કાંઈ પણ વિચરતા નથી, તો તેમની મૂર્તિનું પણ વિનય કરવો.
 કારણ જે ગુણવંત પુરુષોની મૂર્તિમાં પણ જે જે જગવાનની મૂ-
 ર્તિ છે તે તે જગવાનના ગુણનો આરોપ કરવો છે, ને તે ગુણનો
 વિનય કરવો છે, એટલે જગવંતનો જ વિનય છે. હવે તેમાં પ્રથમ
 શો વિનય છે ? કે તે પુરુષોએ જે જે હુકમ ફરમાવ્યા છે તે તે
 હુકમ અંગીકાર કરીને પોતાનો આત્મા શુદ્ધ કરવાના નયમી થવું
 અને નયમ કરવાથી આત્મા શુદ્ધ થશે. જે જે અંશે પ્રજુજીના
 હુકમ પ્રમાણે સમજાવમાં રહીશું એ મુખ્ય વિનય છે. પછી તેના કા-
 રણ રૂપ પાંચ પ્રકારે વિનય છે “જક્તિવાદાજ પ્રણીપતીથી” એટલે
 પંચાંગ પ્રણામ કરવા જે સ્વમાસમણું દેઈને પાંચે અંગ એકઠાં કરી
 નમસ્કાર જગવંતને વા જગવંતની મૂર્તિને કરવા. વલી અષ્ટ ઇ-
 વ્યથી, સત્તર ઇવ્યથી, એકવીશ ઇવ્યથી, વા ૧૦૮ ઇવ્યથી જગ-
 વંતને પૂજવા તે પણ જગવંતનો વિનય છે. “રુદય પ્રેમ વહુમાન”
 હૃદયમાં જગવંતના ગુણ જગવંતનો ઉપકાર અત્યંત વિચારી હ-
 રખથી રોમરાય વિકસ્વર થઈ જાય. આણંદનો પાર રહે નહિ.
 એવો અંતરમાં હરખ થાય, અને પ્રજુ ઉપર અતિશય પ્રીતિ જાગે. તે
 મજ પ્રજુનો પરૂપેલો જે ધર્મ જે આગમમાં કહ્યો છે તે આગમ
 સાંજલી અહો પ્રજુએ શો માર્ગ વતાવ્યો છે તે વિચારીને હરખ
 થાય. વલી પ્રજુનાં ચરિત્ર સાંજલી પ્રજુજીની વર્તના જોઈ અહો
 આશ્ચર્યકારી જગવંતનું વર્તવું છે તે જોઈ હરખ થાય અને પ્રજુના

अपकार संजारी अंतरंगमां राग अपजे ते पण प्रभुनो विनय हे.

“गुणानी स्तुति”:-ते प्रभुना गुणानी स्तुति करवी ते स्तोत्र, श्लोक, डुहा, बंद इत्यादि प्रभु आगल उज्जा रहीने केहेवा; वा चै-
त्यवंदन, नमुबुणं, स्तवन, धोय विगेरे कहेवुं; वा प्रभुनां चरित्र
सांजळ्यां ठे ते चरित्रमां जे गुण वर्णव कर्या ठे ते गुण याद करी
पोते स्तवी वा बीजा आगल कही प्रभुना रागी करवा ते
पण गुण स्तुति ठे. अवगुणनुं ठांकवुं:-ते प्रभुमां तो कोई
प्रकारे अवगुण नथी पण कल्पित कोई अवगुण कहेतुं होय
तो तेने समजावीने अवगुण बोलता बंध करवा. प्रभुजीनी प्र-
तिमाजी ठे ते प्रतिमानी पूजा न करता होय तो तेमने सम-
जावी प्रभुनी पूजा करता करवा जोइए. प्रतिमाजीना अवर्ण-
वाद बोलता होय तो तेने पण समजावी अवर्णवाद बोलता बंध
करवा जोइए. केमके प्रभु अने प्रभुनी स्थापना बे सरखी ज-
गवंते कही ठे. श्री अनुयोगद्वार सूत्रमां तथा आवश्यक सूत्रमां
पण स्थापना निक्षेपो कह्यो ठे. हालमां सामान्य गृहस्थनी पण
यादगीरी कायम राखवा सारु पोटाग्राफ (बबी.) तो घणा
लोक करावे ठे, वली मोटा होहेदारो वा राजानी वा शाहुकारनी
मूर्तीनुं (बावलां) पण मरनारना मान खातर बेसारुवामां आवे
ठे तो एवा माणसनां बहुमान करे, अने देवनी मूर्तिनां बहु-
मान कराववानो विचार न राखे, तो पोताना देव उपर पोतानो
राग नथी एम खुल्लु समजाय ठे; ने न्यायनी बुद्धि जेने थई हो-
य तेने सेहेजे समजाय के जगवंतनी मूर्ति जोईने जगवान याद
आवे अले जगवान याद आव्या के तेमनां चरित्र याद आवे, तेमनुं
अद्भुत चरित्र याद आवे तो प्रभु केवा गुणवंत ठे ते गुण.सांज-
रे, गुण संजारतां, प्रभुए मोक्ष मार्ग बताव्यो ठे तेमां जीवने केम
चालवुं, ते याद आवे, ते याद आवतां आपणे जगवंतना हुकमथी

ધિરુદ્ધ ચાલીએ ઝીંએ તે યાદ આવે છે અને તે યાદ આવવાથી આપ-
ણી મૂલ સુધારવાની બુદ્ધિ થાય, વલી જગવાનનો ઉપકાર યાદ
આવે તો જ્ઞાતિ કરવાના જાવ થાય, કારણ કે ઉપકારીની જેટલી
જ્ઞાતિ નહિ કરીએ એટલી મંઠી છે, માટે જગવાનની યથાજ્ઞાતિ
જ્ઞાતિ કરવાનો જાવ જાગે એ પ્રજ્ઞનો વિનય છે. જે જે અવર્ણવાદ
બોલતા હોય તે બંધ થાય તે લાજ સમજાવનારને છે, ને તેજ
પ્રજ્ઞનો સ્વરો વિનય છે.

“ આજ્ઞાતનની હાણ ” એટલે જગવાન વિચરતા હોય તે
વચ્ચે ઘટસ્થ અવસ્થાએ એટલે જીહાં સુધી કેવલજ્ઞાન પામ્યા
નથી, તેની અગાજના વચ્ચેમાં કેટલીએક પ્રજ્ઞાંતા અતી હોય તે
અજ્ઞાની મત્સરી જીવ સહન કરી શકતા નથી, તેવા જીવ અવ-
ર્ણવાદ બોલતા હોય વા પીમા કરતા હોય તો આપણી શક્તિ ફો-
રવીને તે પીમા ટાલવી. મુખેથી બોલતો હોય તેને પણ સમજા-
વીને તેને દૂર કરવો, વા પ્રજ્ઞને કેટલાએક દેવતા પણ પરીક્ષા
જોવા પીમા કરે છે તો તે દેવતાને પણ પોતાની શક્તિથી દૂર ક-
રવો. વા મિથ્યાત્વી જીવ પ્રજ્ઞનાં પ્રરૂપેલાં જ્ઞાન સંબંધી વગર દુ-
ષણને દુષણ કહી નિંદા કરે તો તે પણ પ્રજ્ઞની આજ્ઞાતના છે, તેને
પણ સમજાવીને ધીર કરવો. વલી આપણામાં શક્તિ ન હોય તો
બીજા કોઈ શક્તિવાન હોય તેને વિનંતી કરી તેની શક્તિ ફોરવી
તેની શક્તિથી આજ્ઞાતના દુર કરવી. તેમજ જિનવિંબની એટલે
મૂર્તિની આજ્ઞાતના કરતો હોય તે ટાલે. હવે જિન જુવનને વિષે
ચોરાસી આજ્ઞાતના ટાલે તેનાં નામ.

૧ વલ્લખો વા યુક નાંખવું. ૨ હીંચોલો બાંધીને હિંચકા
લાવા. ૩ કલેશ કરવો એટલે લમાઈ કરવી. ૪ ઘનુવિંદ્યા શી-
ખવાનો અન્યાસ કરવો એટલે બાણ સાધતાં તાકેલી જગ્યોએ
બાણ જાય તે. ૫ પાણી પીને કોગલા કરવા. ૬ તંબોલાદિક

पान सोपारी खावां वा खार्झिने जवुं. ७ तंबोल खाधेलुं होय अने
 तीहां धुंकवुं. ८ सामाने गालो देवी, जदवा तदवा बोलवुं वा
 श्राप देवा. ९ मूत्र विष्टानुं नांखवुं वा करवुं. १० शरीर धोवुं एटले
 नहावुं. ११ नीमाला देरासरमां नांखवा. १२ नख नांखवा. १३
 छोद्दी नांखवुं. १४ सुखनी प्रमुख खावुं. १५ शरीरनी चामनीनुं
 नांखवुं. १६ पीत वमन करवुं, एटले उंकवुं. १७ सामान्य वमन
 करवुं. १८ दांत नांखे वा समारे. १९ आक्या होय तो विसामो
 लेवो. २० गाय प्रमुख ठोरनुं बांधवुं. २१ दांतनो मेल नांखे. २२
 आंखनो मेल नांखे. २३ नख उत्तारे वा उत्तरावे. २४ गंमस्थलनो
 मेल उत्तारे वा नांखे. २५ नाकनो मेल नांखे. २६ माथुं समारे.
 २७ काननो मेल नांखे. २८ शरीर समारे. २९ मित्रने मले. ३०
 नासुं लखे, वा कागल लखे, (पोतानुं संसारी.) ३१ कांई वेच-
 वानुं करे. ३२ थापण सुके. ३३ माठे आसने बेसे. ३४ गाणां
 थापे. ३५ लुगमां सुकवे. ३६ पापरु सुकवे. ३७ वनीन करे वा
 सुकवे. ३८ राजाना जयथी नाझीने देरासरमां संताई रदे. ३९
 धान्य सुकवे. ४० देरासरमां संसारी सगा सांजरवाथी रुदन करे
 ते आशातना, पण जगवानना गुणनुं बहुमान करतां हरखनां
 आंसु आवे ते अशातना नथी. ४१ विकथा करे एटले राज कथा,
 देश कथा, स्त्री कथा, वा जोजननी कथा एवी वातो देरासरमां
 करवी ते आशातना. ४२ शस्त्र घमे एटले बनावे. ४३ जनावरो
 देरासरमां बांधवानुं करे. ४४ तापणी करी तापे. ४५ रसोईरांधे.
 ४६ रुपीया सोनैया पारखे. ४७ निसिहि कही संसारी काम दे-
 रासरमां करवा निषेध कर्या ठे, ते ठतां करीने निसिहिनो जंग
 करे ते दोष व्रत जंग जेवो समजवो. ४८ देरासरमां ठत्र पोता-
 ना उपर धरावे. ४९ खासमां देरासरमां सुके. ५० चामर धरावे.
 ५१ मननी एकाग्रता न करे. ५२ शरीरे तेल चोलावे. ५३ स-

(५८)

चित्त जोग तजे नहि. ५४ अयोग्य अचित पदार्थ तजे नहि. ५५ शास्त्र मुके. ५६ प्रजु दीठे हाथ न जोमे. ५७ एक सामी उत्तरासन नांख्या विना देरासरमां जाय. ५८ मुगट पाघमी उपर पेहेरी देरासरमां जाय. ५९ पाघमीनो अविवेक करे. ६० फुल तोरादीक खोशीने देरासरमां जाय. ६१ होम करे एटले सरत बके. ६२ दमे रमे वा दमाथी रमे. ६३ गेमीनी रमत करे. ६४ देरासरमां जुहार करे वा सलाम करे. ६५ कोईने टुंकारा करे, वा हलका शब्द कहे. ६६ लांघणे बेसे. ६७ जुजे एटले बाथा-बाथी लमे. ६८ ज्ञान चेष्टा करे. ६९ चोटला समारवानुं करे. ७० पलांठी आसने बेसे. ७१ पावनी पेहेरीने देरासरमां जाय. ७२ लांबा पग करीने बेसे. ७३ पीपुनी वगामे. ७४ देरासरमां कादव करे. ७५ शरीरनीरज नमामे. ७६ मैथुन सेवे वा ए संबंधी चेष्टा करे. ७७ जुगार (जुगटुं) खेले. ७८ पाणी पीए, जोजन करे. ७९ मद्य युद्ध करे. ८० वैद्य कर्म करे एटले नामी जुए, दवा आपे. ८१ बेपार हरकोई जातनो देरासरमां करे. ८२ सुवानी पथारी पाथरे. ८३ खावानी वस्तु देरासरमां मुके. ८४ देरासरमां नाहे (स्नान करे).

आ रीतनी चोराशी आशातना ठे, ते कोईए पण करवी नहि, ने कोई करतो होय तो तेने रोकवो; ए सिवाय देरासरना पर्ईसा खाई जवा, वा देरासरना पैसाथी नफो उपार्जन करवो; वा घरमां वापरवा, देरासरनी चीज लावीने वापरे, ते सर्वे आशातनामां समजवुं; ने देवज्य ज्ञानानुं दूषण लागे, माटे कोई पण चीज देरासरनी पोताना काममां वापरवी नहि. ए पांच प्रकारे देवनो विनय कह्यो; तेमज देवनो जाषेलो धर्म आगममां लख्यो ठे, माटे आगमनो विनय करवो ते आगमनुं ज्ञान करवुं, आगम एटले शास्त्र तेने लखाववां, लखाववाना काममां पै-

(૫૯)

સા સ્વચ્છવા, જે આગમ લેવું તે નમસ્કાર અથવા સ્વમાસણ વડેને લેવું, મુકવું તે વચ્ચે પણ નમસ્કારાદિક કરવા; આગમનાં પુસ્તક હોય ત્યાં વચ્ચેનીત એટલે જાઓ, લઘુનીત તે પેસાવ, તે કરવાં નહિ, પણ નીચે વા માથા નીચે મુકવું નહિ, તેમજ આદ્ય દ્વાર પાણી પણ પુસ્તક હોય ત્યાં કરવાં નહિ, તેમ મૈથુન તથા મૈથુનની ક્રીયા પણ કરવી નહિ, તેમજ હાસ્યવિનોદ કરવો નહિ, એ પ્રમાણે પ્રજ્ઞના જ્ઞાનનો વિનય કરવો તે પ્રજ્ઞનોજ વિનય છે. મુખ્ય વિનય તો એ છે જે પ્રજ્ઞનો હુકમ છે કે પોતાના આત્મજ્ઞાનમાં રહેવું. જે જે સુખ દુઃખ થાય છે તેનાં કર્મ પૂર્વે વા વર્તમાનમાં વાંધ્યાં છે, તે પ્રમાણે સુખ દુઃખ થાય છે, અને આત્માનો સ્વજ્ઞાવ જાણવાનો છે તે જાણી લેવો; પણ મને સુખ થયું તેવો દુઃખ કરવો, મને દુઃખ થાય છે એમ માની દિલગીર થવું તેમ કરવું ન જોઈએ. એવા વિચારમાં રહેવાથી નવાં કર્મ નથી વંધાતાં, એમ પ્રજ્ઞજીએ કહ્યું છે. એમ વિચારવું એજ પ્રજ્ઞનો વિનય છે, આત્માનું હિત થવાનું કારણ છે. એ આદે વિનયનું સ્વરૂપ. પ્રજ્ઞજીએ જ્ઞાત્રમાં ઘણી રીતે વતાવ્યું છે. વિનય અધ્યયન ઉત્તરાધ્યયનજીમાં છે તે સાંજલી તે અનુસારે વિનય કરવો. ગુરુ મહારાજનો વિનય કરવો, તે ગુરુ મહારાજ કોને કહીયે ? જે પુરુષે સર્વથા હિંસાનો ત્યાગ કર્યો છે કોઈ પણ જીવને હણવો નથી, તેમ કોઈ જીવને દુઃખ દેવું નથી, તેમજ અસત્ય એટલે જૂઠું બોલવું નથી, તેમજ કોઈ પણ પ્રકારની ચોરી કરવી નથી, તેમજ કોઈ પણ સ્ત્રી સાથે મૈથુન સેવવું નથી, તેમજ સ્ત્રીને અરુકવું પણ નથી, તેમને પાંચમું વ્રત જે ધન ધાન્યાદિક નવ પ્રકારનો પરિગ્રહ તેમાં કોમી માત્ર પણ જેને રાખવી નથી, એવાં પંચ મહાવ્રતે કરી યુક્ત મુનિ મહારાજ જે પ્રજ્ઞની આજ્ઞા મસ્તક ઉપર ચઢાવીને વિચરે છે, પ્રજ્ઞજીની આજ્ઞા વહાર વર્તતા નથી, પોતાના આત્મગુણમાં

આનંદિતપણું છે, વિષય કપાય જેને સેવવા નથી, એથી મુક્ત થયા
 છે, કાંઈક અંશ રહ્યો છે તેથી મુક્ત થવાના કામી છે, શાંત રસ-
 નાજ નયમી છે, શત્રુ અને મિત્ર તુલ્ય છે, એવા આચાર્ય, નપા-
 ધ્યાય અને સાધુજી મહારાજ, પર જીવના નપકાર કરવા પૃથ્વી
 નપર વિચરે છે, ને ધર્મ નપદેશ દેઈને જગતના જીવને અધર્મથી
 ઘેરવા છે. કેટલાએક નથી ઘેરતા, પણ ઘેરવાને સન્મુખ થાય
 છે; એવા નપકારના કરનારા પુરુષો છે, તેજ ગુરુ કહેતાં મોહટા
 છે માટે તેમનો વિનય કરવો. ગુરુ પાસે જવું તો સચિત પદાર્થ
 લઈને જવું નહિ, તેમજ ગુરુ દીઠે હાથ જોમી નમસ્કાર કરવા.
 વલી. ગુરુજીને બે સ્વામીસમણ એટલે પંચાંગ પ્રણામ કરી ઇચ્છકાર
 સુહરાઈ (સુદેવસી) સુખતપ શરીર નિરાગ્રાહ સુખ સંજમ જાત્રા
 નિર્વહો ઘેજી સ્વામી જ્ઞાતા ઘેજી જ્ઞાત પાણીનો લાજ દેજોજી,
 પઢી કહેવું જે-ઇચ્છાકારેણ સંદિસદ જગવન્ અપ્પુઢિન્હં અપ્પિતરં
 દેવસિઅં સ્વામેઝં એમ કહી ગુરુની આજ્ઞા માગી ગુરુ આજ્ઞા આપે
 જે સ્વામેહ, પઢી પંચાગ પ્રણામ પૂર્વક અપ્પુઢિન્હં અપ્પિતર સ્વા-
 મવો એટલે કહેવું. પ્રતિક્રમણની ચોપનીમાં છે તે સુજબ સ્વામવું.
 ઇચ્છકાર કહી સાતા પૂઢી અપ્પુઢિન્ સ્વામવાથી કંઈ ગુરુની આ-
 જ્ઞાતના થઈ હોય, તેની માફી માગી હવે જેટલા બોલ અપ્પુઢિન્-
 માં આવે છે, એટલા બોલ કરવાથી ગુરુની આજ્ઞાતના થાય છે
 માટે એટલા બોલ વર્જવાથી ગુરુનો વિનય થાય છે, તેથી અપ્પુઢિન્
 સ્વામી વિચાર રાખવો, જે રખેને એહવી જૂલ થાય. વલી દ્વાદ-
 શાવર્ત વંદન ગુરુને કરવું, એ પણ ગુરુ મહારાજનો વિનય છે, તે
 વંદન પણ પ્રતિક્રમણની અર્થવાલી ચોપનીમાં અર્થ સહિત છે,
 માટે તે અર્થ સમજીને તે પ્રમાણે વર્તવું. વલી અરિહંત જગવંતનો
 વિનય પાંચ પ્રકારે બતાવ્યો છે તેજ રીતે કરવો; એવીજ રીતે ગુરુ
 પાસે જઈને વંદન કરવું, પઢી ત્યાં ગુરુ કથા કરતા હોય ને

ત્યાં સજ્ઞા ઝરાઈ હોય તો સજ્ઞામાં બેઠેલા શ્રાવક શ્રાવિકાને પ્રણામ કરવા, તેમજ સજ્ઞામાં બેઠેલા કરતાં શ્રાવનાર વિશેષ ગુણવંત વા ધર્મી હોય વા ધનવંત હોય તો તેને બેઠેલા લોક પહેલો પ્રણામ કરે, ને સામાન્ય હોય તો શ્રાવનાર પ્રથમ કરે, એની મતલબ એજ ઢે કે ચતુર્વિધ સંઘનો વિનય કરવાનો ઢે, તે પ્રથમ વિશેષનો સામાન્ય વાલો વિનય કરે, અને વિશેષ હોય તે પઠી કરે; આ મર્યાદા સમજવી. વલી ગુરુ પાસેથી જાય ત્યારે પાઠ ગુરુને વંદન કરીને જાય. વલી ગુરુ ઘેર પધોરે તો તેમની સન્મુખ જવું, ગુરુને બેસવાને આસન આપવું, તેમજ ગુરુ ઢીઠે નમસ્કાર કરવા, ગુરુને જે કંઈ રૂપ હોય તે હાજર કરવું, કીમતી ચીજ હોય વા અલ્પ મુલની ચીજ હોય તો તે પણ ગુરુને અર્પણ કરવી, રસ્તામાં ગુરુ મલે તો પણ નમસ્કાર કરવા. ગુરુની તેત્રીશ આજ્ઞાતના ઢે તે વર્જવી તે નીચે મુજબ.

૧ ગુરુ મહારાજની આગલ બેસવું, ૨ ગુરુની આગલ ઝજ્ઞા રહેવું, ૩ ગુરુની આગલ ચાલવું. ૪ ગુરુ મહારાજની પાઠલ નજીકમાં બેસવું. ૫ તથા ઝજ્ઞા રહેવું. ૬ તેમજ ચાલવું. ૭ ગુરુ મહારાજની બે પાસે નજીકમાં બેસવું. ૮ ગુરુની બરાબરીમાં ચાલવું. ૯ તેમજ ઝજ્ઞા રહેવું આ નવ આજ્ઞાતનાની મતલબ એવી ઢે કે નજીકમાં બેસતાં, ઝજ્ઞા રહેતાં, આપણી ઊંક બગાસુ અધોવાનુ સરવું વગેરેનો તથા શ્વાસનો ગુરુને સ્પર્શ થાય, માટે જેમ સ્પર્શ ન થાય તથા ધુંક વગેરેના ઠાંટા ન ઝરે, તેમ બેસવું જોઈએ. આગલ અને સરસાઈમાં બેસતાં ગુરુની મોટાઈ ફી રીતે સચવાય ! માટે બરાબરીમાં તથા આગલ બેસવાથી પણ આજ્ઞાતના થાય ઢે. ૧૦ પોતાથી વિશેષ પુરુષની સાથે થંભીલ જાય, ને તેમની અગાઝ આવે તો પણ આજ્ઞાતના. ૧૧ બહારથી આવેલા ગુરુ સાથે શિષ્ય ગુરુથી પહેલા રસ્તાના દોષ આલોવે તો આજ્ઞા-

(૬૨)

તના. ૧૨ રાત્રીએ ગુરુમહારાજ બોલાવે જે કોણ સુતો છે, કોણ જાગતો છે, ને પોતે જાગતાં ઠતાં હું જાગું તું એમ ન કહે તો આજ્ઞાતના. ૧૩ ઝપાશ્રયમાં શ્રાવક આવે તેને ગુરુ વા પોતાથી અધીક પુરુષે બોલાવ્યા પહેલાં બોલાવે તો ગુરુ હોય તો ગુરુની, વા અધીક હોય તો અધીકની આજ્ઞાતના. ૧૪ આદાર લાવીને પોતાથી અધીક સાધુજીને આદાર વતાવ્યા વિના બીજા સાધુને વતાવે તો આજ્ઞાતના. ૧૫ આદારાદિકની નિમંત્રણા ગુરુને ન કરતાં બીજાને પહેલી કરે તો આજ્ઞાતના. ૧૬ ગુરુ મહારાજને પુઠ્યા વિના બીજા સાધુને આદારની નિમંત્રણા કરે તો આજ્ઞાતના. ૧૭ ગુરુ મહારાજને પુઠ્યા વિના બીજાને આદાર આપે તો આજ્ઞાતના. ૧૮ સરસ અને સ્વાદીષ્ટ આદાર પોતે વાપરે ને ગુરુને ન આપે તો આજ્ઞાતના. ૧૯ ગુરુનાં વચન સાંજીવ્યા ઠતાં ગુરુને જવાબ ન આપે તો આજ્ઞાતના. ૨૦ ગુરુ જેવા વમીલે બોલાવ્યા ઠતાં આકરા વચનથી જવાબ આપે, કંઈ પણ અવજ્ઞા થાય એવો જવાબ દે તે આજ્ઞાતના. ૨૧ ગુરુએ બોલાવ્યા ઠતાં પોતાને આસને બેસી રહે ને જવાબ દે પણ તરત પાસે આવે નહિ તે આજ્ઞાતના. ૨૨ ગુરુએ પુઠ્યા ઠતાં આસને બેઠાં કહે જે શું આજ્ઞા આપોઠો તે પણ આજ્ઞાતના. ૨૩ ગુરુને વા વમીલને ટુંકારે બોલાવે, એટલે તું કોણ હમને કહેનાર, આદે શબ્દ બોલે તે આજ્ઞાતના. ૨૪ ગુરુ કહે તેવી-જ રીતનું અવિનય વચન બોલી જવાબ આપે તે આજ્ઞાતના. ૨૫ ગુરુ મહારાજ, સાધુ સાધ્વી ગ્લાન એટલે રોગી, તેની સાર સંજાલ કરવા કહે ત્યારે ગુરુને કહે જે તમેજ સાર સંજાલ કરો, એમ કરી ગુરુની અવજ્ઞા કરે તે આજ્ઞાતના. ૨૬ ગુરુ મહારાજ ધર્મ કથા કહે તે શુન્ય ચિત્તે સાંજીલે; કદાપિ સાંજીલે તો સાંજીલોને ગુરુનાં બહુ માન કરવાં જોઈએ, કે અહો ગુરુજી શાસ્ત્રના પરમાર્થ આપ શું વતાવો ઠો? એવી રીતે વહુ માન ન કરે તે

આજ્ઞાતના. ૧૭ ગુરુ મહારાજ વા રત્નાધિક ધર્મ ઉપદેશ કહે, ત્યારેકહે જે આ અર્થ તમે વરાવર કરતા નથી, તમને અર્થ કરતા આવરુતો નથી, એવું કહેવું તે આજ્ઞાતના. ૧૮ ગુરુ કથા કરતા હોય તે કથાનો ઝંગ કરી પોતે બીજા સાંજલનાર આગલ કથા કહે ને સમજાવે તે આજ્ઞાતના. ૧૯ ગુરુ કથા કરતા હોય અને તે કથા કરતાં ગુરુને તથા સજ્ઞાને કથાથી આનંદ થઈ રહ્યો છે, ને ચિત્ત લીન થઈ ગયું છે તેવું જાણ્યા બતાં શિષ્ય ગુરુને કહે જે મહારાજ ગોચરીનો વચ્ચત થઈ ગયો છે માટે કથા બંધ કરો પછી ગોચરી મલશે નહિ, એવી રીતે કહેવાથી ચઢતી ધારા હોય તે ટુટી જાય, ને વ્યાખ્યાનનો ઊંઘ ધાય તે આજ્ઞાતના. ૨૦ ગુરુ મહારાજે જે જે અર્થ કહ્યો છે તેજ અર્થ વ્યાખ્યાન ઝઘ્યા પછી શિષ્ય સજ્ઞાને વિસ્તારી પોતાની વહાડુરી જણાવવા વ્યાખ્યાન કરે તે આજ્ઞાતના. ૨૧ ગુરુ મહારાજના સંધારાને વા ગુરુ મહારાજના પગને પગે કરી ફરસીને પાઠો ગુરુને ચમાવે નહી તે આજ્ઞાતના. ૨૨ ગુરુ મહારાજના સંધારા ઉપર વા આસન ઉપર ઝપ્પો રહે, અથવા વેસવા સુઈ રહે તે આજ્ઞાતના. ૨૩ ગુરુ મહારાજથી ઝંચા આસને વેસે તે આજ્ઞાતના તથા ગુરુના વરાવરીના આસને વેસે તે આજ્ઞાતના.

આ વાવતની ગુરુ મહારાજની તેત્રીશ આજ્ઞાતના પોતે ક-રવી નહિ, તેમ કોઈ કરતો હોય તો તેની પાસે ટલાવવાનો ઝ-ચમ કરવો; આ આજ્ઞાતના પોતાનામાં અહંકાર દર્શા હશે ત્યાં સુધી થશે, અને અહંકાર ટલી ગયો હશે તો સહેજે આજ્ઞાતના ટલશે; માટે મુખ્યપણે હું ગુરુથી વહુ જ્ઞાની હું, એવો અહંમેવ હોય તે ટાલવો, કારણ જે વધારે જ્ઞાન પણ વચ્ચતે હોય તો તે ગુરુ મહારાજની કૃપાથી થયું છે, તો જેમની કૃપા છે તેમની મોટાઈ ન આવે ત્યાં સુધી જ્ઞાન ઝાણ્યા હોય પણ ફરજ જ્ઞાન થયું નથી;

परश ज्ञान अयुं होय ते तो उपकारीनो उपकार जूले नहि, माटे कदापी उपकार जूली गयो होय तो याद करीने आत्मानी जूल सुधारवी, ने गुरु महाराजनी मोटाई चित्तमां लावीने विनय करवो ने आशातना टालवी, एज आत्माने हितकारी ठे. वली गुरुने द्वादशावर्त वंदन करतां वत्रीश दोष लागे ठे. ठोपेला प्रवचन सारोच्चारमां पाना ३९ मां ठे ते उपरधी लखुं ठुं, माटे ते दोष टालीने गुरु वंदन करवुं.

१ अशाढा दोष कहे ठे. आदर विना गुरुने वंदन करवुं, जेमके पोताने वंदन करवानो हरख नथी, पण एक कुल मर-जावधी करवानी रीती ठे, ते करवुं पण वंदन करवाधी महा-निर्जरा थो, आवा महा पुरुषने वंदन करवानो मने वखत मढ्यो, एदवा जाव आवे नहि त्यां सुधी आदर थाय नहि, माटे महा हरख सहित अने आदर सहित वंदन करवुं के अशाढा दोष टली जाय. २ स्तब्ध दोष. तेमां ड्यथी स्तब्ध ते, गुरु महाराजने वंदन करवानो जाव ठे, पण गुल आदिक रोगनी पीनामां चित्त गुम थई जवाधी प्रफुल्लित चित्त थाय नही. जाव स्तब्ध ते ड्यथ की क्रिया करे ठे पण अंतरगनो उपयोग बीलकुल वंदनमां नथी, ते जाव स्तब्ध कहीए, माटे ड्यथने जाव बे प्रकारे स्तब्ध-ता टालवी. ३ प्रवीध दोष. ते जेम जाकुत प्राणीने कोई पण कामे लगाम्था उतां जाना उपर लह राखी काम करे अने जेम तेम काम करीने चाढ्यो जाय तेम वंदन करतां व्यवस्था रहित वंदन पुरु कर्या विना चाढ्यो जाय ते. ४ सर्पीर दोष. ते आचार्य, उपाध्याय अने साधु सर्वेने एकठा वांटे तेनुं नाम सर्पीर दोष. ५ टोलक दोष-ते जेम तीर पक्षी अहीं तहीं फर्या करे ने स्थीर न रहे, तेम वंदन करतां आधो पाढो फर्या करे, तेने पांचमो टोलक दोष कहीए. ६ अंकुश दोष ते जेम महावत हाथीने अंकु-

हा वने पोतानी मरजी प्रमाणे फेरवेढे तेम गुरुने फेरवे. आचार्य
 उजा होय वा बेठा होय वा कोई कार्यमां होय, तेम ठतां गुरुनुं
 कपरु पकमी आसन उपर बेसानीने वंदन करे ते. ७ कळपदोष
 ते वंदन करतां काचबानी पेरे आगल पाठल जोतां वांदे, एटले
 केवल गुरु महाराजमां उपयोग नहि ते कळप दोष. ८ मळ दोष
 ते मळ जेम स्थीर न रहे तेम शरीरनी अस्थीरताए वंदन करे;
 विचित्र प्रकारे शरीरने चलाचल करे. ९ मनप्रडुष्ट दोष ते पो-
 ताने अर्थे अथवा बीजाने अर्थे गुरु द्वारे कार्य सिद्धि न थवाथी
 तेना मनमां द्वेष ठतां वांदे ते. १० वेदीका बंध दोष ते बे हाथ
 घुटण उपर मुकीने वंदन करे वा बे हाथनी वचमां पोताना धुं-
 टण राखी वांदे, एक घुंटाण बे हाथनी वच्चे राखी वंदन करे,
 खोलामां हाथ राखीने वंदन करे. बेहु हाथ खोलामां राखे, ए
 पांच प्रकारे वेदीका दोष. ११ जय दोषः—वांदणुं देतां जय राखे
 जे नही वांडु तो गुरु महाराजने द्वेष थशे, ने मने कहाणी सु-
 कशे, एवा जयथी वांदवा ते जय दोष. १२ जंजंत दोष ते बी-
 जा साधुन आचार्यने जजेढे ने हुंनही आवुं ते ठीक नहि, एवा
 विचारथी जजवुं ते जंजंत दोष. १३ मित्र दोषः—गुरुने वांदीश
 तो गुरु साथे मित्रता थशे, एवं धारीने वांदवा ते मित्र दोष. १४
 गारव दोषः—मने समाचारी जाणवाथी लोक पंसीत कहेशे, वली
 वीनीत जाणशे, एवा हेतुए वंदन करवुं ते गारव दोष. १५ का-
 रण दोषः—ते गुरु महाराजने वंदन करीश तो गुरु महाराज पा-
 सेथी कंबल वस्त्रादीक इच्छित मलशे. १६ स्तैन्यनामा दोष ते गुरुने
 ठानोमानो वांदे प्रगट न वांदे कारण जे बधा देखतां वांदीश तो
 हुं एमनाथी नानो कदेवाईश, गुरुनी मोटाई थशे एवं विचारी
 वंदन करे ते स्तैन्य कहतां चोर दोष. १७ प्रत्यनीक दोष ते आ-
 हार पाणी गुरु करता होय ते वखते वंदन करे ते प्रत्यनीक दोष.

१८ रुष्ट दोषः—ते कषाए घम घमतो वंदन करेवली गुरुने कषाय उपजावे ते रुष्ट दोष. १९ तर्जीत दोष ते गुरु तो कोप पण करता नथी, तथा प्रसाद पण करता नथी, काष्ठनी पुतली जेवा ठे, वा आंगलीए मस्तके करी तर्जना करवी ते तर्जीत दोष. २० शठ दोष ते गुरुने वंदन करीश तो गुरु तथा श्रावक महारो विश्वास करशे, तो मारुं इच्छित आशे. २१ हीलना दोष ते गुरुने कहे जे हे आर्य! हे जेष्ठ! हे वाचक! हुं तने प्रणाम करुं हुं, एवी रीते हीलना करतो वांदे ते हीलना दोष. २२ कुंचीत दोष ते वंदन करतां वचमां विकथा करे. २३ अंतरीत दोष ते साधु प्रमुखने अंतरे रह्यो वांदे, वा अंधाराने विषे रही वांदे, एटले कोई देखे नहि एम वंदना करे. २४ व्यंग दोष ते गुरुलुं सन्मुखपणुं मुकीने नाबी अथवा जमणी बाजुपर वांदे ते. २५ कर दोषः—जेम राजानो कर आपवानो होय तेम मनमां विचारे के जगवाने कह्युं ठे तेथी वांदवा परुशे; ए वेठ ठे ते उत्तारवी, एवुं धारी वांदे ते कर दोष. २६ मोचन दोष ते संसारना करथी मुकाया पण अरिहंतना करथी मुकाया नथी, तेथी वंदन करवुं परुशे एम विचारी वांदे. २७ आश्लिष्ट अनाश्लिष्ट दोष ते वंदन करतां रजोहरणने हाथथी फरसे पण हाथ मांथाने फरसे नहि, मस्तके फरसे पण रजोहरणे फरसे नहि, रजोहरणे हाथ न लगामेने मस्तके पण न लगामे ते दोष. २८ न्यून दोष ते वंदनना अक्षर उठा बोले, वा बहु ऊरुपथी वंदन करी ले, तेथी अवनमनादिक उठां करे वा करे नहि; प्रमादे करी जेम तेम करे तेमां जे न्यून धाय ते न्यूननामा दोष. २९ चूलिका दोष ते वंदन कर्या पत्नी मोटा शब्दे करीने “मन्त्रेण वंदामि” कहे ते चूलिका दोष. ३० मूक दोष ते—मगानी पेठे मुखेथी शब्द बोळया विना वांदे ते. ३१ ढहर दोष ते मोटा स्वरवने वांदणानु सूत्र उच्चार करे ते ढहर दोष. ३२ चूरु-

લિકા દોષ તે—રજોહરણ ઝાલીને આમું અવલું ફેરવતો વાંદે તે.

૧૨ રીતે ૧૨ દોષ વંદનના ટાલીને ગુરુને વંદન કરવું, એ વિનય છે. ગુરુની આશાતના કરી વિનય કરવો તે યોગ્ય નથી, માટે જેમ બને તેમ ગુરુની આશાતના કરવી નહિ. ગુરુની નિંદા કરવાથી, હીલના કરવાથી, ગુરુ ઝલવવાથી, ગુરુને પીના થાય એટલે મન હુજાય એવું કરવાથી જ્ઞાનાવરણી કર્મ બાંધે, એમ પહેલાં કર્મગ્રંથમાં કહ્યું છે; માટે જેમ ગુરુની આશાતના ન થાય એમ વર્તવું, ને જેટલી મન વચન કાયાએ કરી ઝક્તિ થાય તેટલી કરવી, કે જેથી જ્ઞાનાવરણી કર્મની નિર્જરા થાય.

ધર્મનો વિનય તે—જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ ધર્મ અંગીકાર કરવો તે. તેમાં જેટલો જેટલો ધર્મ અંગીકાર કરવામાં આવે તેટલો તેટલો વિનય થાય. જ્ઞાન અંગીકાર કરવું તે આત્માનો જ્ઞાન ગુણ છે તે ગુણ પ્રગટ કરવો, વા પ્રગટ કરવાનાં કારણો સેવવાં. જ્ઞાન એટલે જાણવું, માટે જે જે વર્તના થાય તે જાણી લેવી, પણ તેમાં રાગ દ્વેષ ન કરવો, એવી જ્ઞાન દર્શા બનાવવાથી સંપૂર્ણ કેવલજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. હવે એવી દર્શા નથી થઈ ત્યાં સુધી એવી દર્શા પ્રગટ થાય એવા ગુરુની પાસે જ્ઞાન જણવું, સાંજીલવું, નિર્ણય કરવો, શક્તિ હોય તો પોતે વાંચવું, પોતાને જેટલું જ્ઞાન થયું હોય તે બીજાને જણાવવું, એ પણ જ્ઞાનનો વિનય છે. વલી પુસ્તક લખાવવાં, જ્ઞાનવંત પુરુષનો ને જ્ઞાન જે પુસ્તક તેનો વિનય કરવો, વંદન નમનાદીક કરવું, તથા પુસ્તકની સંજાલ રાખવી, જ્ઞાનવૃદ્ધિ થવાના કામમાં હ્યય હોય તે અનુસારે ચરચવું, શરીરની શક્તિથી જ્ઞાનવૃદ્ધિ થાય એહવી મહેનત કરવી, બીજાને પણ જ્ઞાનનો વિનય કરવામાં જોડવા, એ સર્વે જ્ઞાનનો વિનય છે. તેમજ દર્શનનો વિનય કરવો તે તે સમ્યક્ત્વ અંગીકાર કરવું, શુદ્ધ શ્રદ્ધા કરવી, વીત્તરાગના વચનમાં શંકા ન કરવી, એ-

वा श्रद्धावंत पुरुषनो साधु, साध्वी, श्रावक, श्रावीका तेमनो
उचित विनय करवो के जेथी उत्तम पुरुषनी कृपा आय ने क-
पाथी आपणी श्रद्धामां कसर होय तेनीकली जाय, ने शुद्ध आय.
एनो विस्तार गुरु विनयमां लख्यो ठे ते प्रमाणे करवुं.

चारित्रनो विनय ते—मुख्यपणे आत्मानो चारित्र गुण ठे,
जे आत्माने आत्म स्वज्ञावमां स्थिर भवुं. जे विज्ञावमां अनादि
कालनो आत्मा स्थिर थयो ठे त्यांथी पलटावीने पोताना गुणमां
स्थिर भवुं. जेटलुं जेटलुं परज्ञावनुं प्रवर्तन रोकाओ तेढलो तेढ-
लो चारित्र गुण प्रगट भओ, एज चारित्रनो विनय ठे. हवे एवा
गुण प्रगट नथी थया ते प्रगट करवाने सारु पंच महाव्रतरूप
चारित्र अंगिकार करवुं. ते न बनी शके तो श्रावके वार व्रत-
रूप देशविरति चारित्र अंगिकार करवुं, ए अंगिकार करवाथी अं-
तरंग चारित्र प्रगटओ. वली तेढली दशा लाववा सारु एवा सर्व
चारित्रवंत तथा देश चारित्रवंतनो विनय करवो, तेनी संगत क-
रवी के उत्तम पुरुषना संगथी उत्तमता आवे माटे चारित्रवंत
पुरुषनो विनय शास्त्रमां विस्तारे कह्यो ठे ते मुजब करवो, ते
चारित्र विनय. तेमज तप धर्मनो विनय करवो एटले तप अंगि-
कार करवो तथा तपस्वीनो विनय करवो ते पण धर्मनो विनय ठे.

ए रीते देव, गुरुने धर्मनो विनय करवो ते विनयनामा अ-
न्यंतर तप कह्यो.

वैयावच्च तप ते—गुणवंत पुरुष जे अरिहंत महाराज सिद्ध
महाराज, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, साधुजी, कुल, गण, सं-
घ, नवदीक्षित, ग्लान (जे रोगी साधु) ए आदे पुरुषोनी वैयावच्च
करवी. आहार, पाणी, वस्त्र, पात्र, रहवाने मकान, संधारा विगेरे
पाट पाटलादि धर्म उपगण आदे वस्तु उत्तम पुरुषने हीतकारी
जे जे जोईए ते ते आपवुं, वा बीजा पासे अपाववुं तथा पोते

(६९)

जाते एवा उत्तम पुरुषनी पगचंपी विगरे करवी, तथा एवा उत्तम पुरुषनी स्थापना होय ते मुर्तिनी ज्ञक्ति, नमन, विलेपना दिकधी करवी, ते पण वैयावच्च ठे. आ उपर कहेला पुरुषो उपगारी ठे. ते उपगारी पुरुषोए आत्माने कर्मथकी मुक्त थवानो नपाय वताव्यो ठे, वली जेम जेम सेवा ज्ञक्ति करीशुं तेम तेम आपणामां योग्यता आवशे, अने तेम तेम गुरु विशेष बतावशे, तेथी विशेष बोध अशे, तेमज गुण प्रगट थवामां सहायकारी अशे. आ उपगार करनार पुरुषनी जेटली वैयावच्च करी तेढलो आत्मा सफल थाय ठे; केमके उपगारीनो उपगार झूलवो एज मिथ्यात्व ठे; ने मिथ्यात्व गया विना आत्मानुं काम थवानुं नथी, माटे जेटली जेटली वैयावच्च करीशुं तेढलुं तेढलुं मिथ्यात्व टल्लशे, ने समकित शुद्ध अशे. सम्यक्त्व शुद्ध थयुं एढलो आत्मगुण प्रगटथो, माटे वैयावच्चरूप लान्न थवानो अंतराय तुढ्यो नथी त्यां सुधी वैयावच्च करवानुं मन अशे नही, अने एम करतां मन अशे तो पण अंतरायना जोगथी एवा पुरुषनो जोग बनशे नही, जोग बनशे तो आलस विगरे वचमां विघ्न आवशे ने वैयावच्च बनशे नहि, पण उद्यम करतां करतां अंतराय तुढशे माटे बनती शक्तिये वैयावच्च करवामां वीर्य फोरववुं, एज कढ्याणकारी ठे.

सद्धाय तप ते—सद्धाय ध्यान करवुं ते पांच प्रकारे ठे. वाचना ते गुरु महाराज शास्त्र वाचना आपे तेथी गुरुने वाचना आपवारुप वाचना तप थाय, शिष्यने ते वाचना लेवाथी वाचना तप थाय; पृढना ते पोते ज्ञणेला होय तेमां शंका पने ते गुरुने पुढीने तेनो यथार्थ निर्णय करवो ते पृढना कहीए, पण कोई पुरुषने खष्ट करवा पुढवुं नही, ने पुढे तो ते पृढना तप न कहीये. परावर्तना ते ज्ञणेळुं फरी संजारवुं के जेथी झूली न जवाय, तेम खोट पने नही, माटे जे ज्ञण्या होय ते हमेशा संजा-

રહું, રોજ સંજારવાનો વચ્ચે ન મલે તો આંતરે આંતરે પણ સં-
 જારહું, નહું જણહું થાય, ને જુનું જુલો જવાય તે જાણી બુજીને
 જ્ઞાનને આવર્ણ લાગવાનું થાય, માટે જેમ જણેહું જુલો ન જ-
 વાય તેમ કરહું જોઈએ. ચોથી અનુપ્રેક્ષા તે જણેલી વા સાંજલેલી
 વસ્તુનો તત્ત્વ વિચાર કરવો, અને વસ્તુના પરમાર્થનો અનુ-
 જ્ઞવ ગમ્ય નિર્ણય કરવો, એમાં વધારે અનુમાન શક્તિ હોય
 તો થઈ શકે છે, ને જેણે જગદંતનાં વચનનો અનુજ્ઞવ ગમ્ય-
 નિર્ણય કહ્યો છે, તે માણસને પઠી શંકા રહેતી નથી, તેમજ
 કુબુદ્ધિવાલા તેનું મન તત્ત્વનિર્ણયથી ફેરવી શકતા નથી, આ
 અનુપ્રેક્ષા સદ્વાય ધ્યાન જેને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું હોય તેજ
 પુરુષ કરી શકે છે, ને એજ કરવાની જરૂર છે. અનુપ્રેક્ષા જ્ઞાનવા-
 લાને આત્મા અરૂપી છે તો પણ તે સાક્ષાત આત્મા દેખતો હોય
 એવો નિર્ધાર થઈ જાય છે. હરેક વાંચીને વિચાર કરવો તેજ
 અનુપ્રેક્ષા છે ને તેમ કર્યા વિના વાંચેલા જણેલાનું ફલ બરાબર
 મલી શકતું નથી, પણ જ્યારે જ્ઞાનાવર્ણી કર્મનો કયોપસમ થાય
 ત્યારે બની શકે છે. ઘણાં જણેલા જોઈએ ઢીં, ક્રિયા કરતા
 જોઈએ ઢીં, પણ આ શું કહ્યું, મારે શું કરવા કહેવું તે જાણતા
 નથી. આ ક્રિયા શું કરવા કરી તે જાણતા નથી, તેનું કારણ
 કે નિર્ણય કરવાની બુદ્ધિ જાગી નથી, પણ તે બુદ્ધિ જગાવવાની
 જરૂર છે. હુનિયામાં કહેવત ચાલી છે કે જાણ્યા પણ ગણ્યા
 નહીં, માટે તેમ થવું ન જોઈએ. હરેક વાચતનો નિર્ણય કર-
 વાની બુદ્ધિ રાખવી. એવી બુદ્ધિ જાગી છે તેથી હરેક વસ્તુ અનુજ્ઞવ
 ગમ્ય કરે છે, તે અનુપ્રેક્ષા કહીયે. એવા અનુજ્ઞવવાલા પુરુષો
 ધર્મ ઉપદેશ કરે છે, તેનું નામ પાંચમી ધર્મકથા કહીયે. ધર્મ
 કથા કરવાથી પરજીવ તંસારની બપાથીથી મુકાય, વિપય ક-
 પાય શાન્ત થાય, તત્ત્વજ્ઞાન થાય, પોતાનું આત્મતત્ત્વ પ્રગટ કર-

વાનો કામી ધ્યાય, વા પ્રગટ કરે, એવો ઉપદેશ દેવો, વા વાર્તા કરવી, વા સાંજલવી તેનું નામ ધર્મકથા કહીયે. જે કથા તથા વાર્તા કરવાથી વિષયની વૃદ્ધિ થાય, તૃષ્ણાની વૃદ્ધિ ધ્યાય, મોહની વૃદ્ધિ ધ્યાય, હિંસા, જૂઠ, ચોરી, પ્રમુખની વૃદ્ધિ થાય તેનું નામ ધર્મ કથા ન કહીયે, પાપ કથા કહીયે. આ પાંચે પ્રકારના સ-
 ઘ્યાય ધ્યાનનું નામ તો જ્ઞાન છે, એનું નામ તપ કેમ કહ્યું ? એમ શંકા થાય તેનો પરમાર્થ તો પ્રથમ અન્યંતર તપનું વર્ણન કર્યું છે, ત્યાં દર્શાવે કર્યો છે તેનો લક્ષ દેવાથી સમજાશે. વહી સેહેજ આ સ્થલે પણ દર્શાવે કરું છું. તપ કોનું નામ છે ? કર્મને તપાવે તેને તપ કહીયે, તો વાંચના પ્રમુખ કરવાથી મહા અજ્ઞાનરૂપ જે કર્મ તે કર્મનો નાશ થઈ જાય છે, નાશ કરવાની સન્મુખતા ધ્યાય છે, વહી અજ્ઞાનપણે કર્મ સ્વપત્તાં નથી. જ્યારે જ્ઞાન દર્શા થાય ત્યારેજ કર્મ સ્વપે છે. વાહ્ય તપ સાથે પણ જ્ઞાન હોય તો કર્મ સ્વપે છે, તો જ્ઞાનમાંજ વર્તે તેમાં કર્મ સ્વપે એમાં કંઈ નવાઈ જેવું નથી, માટે જેમ બને તેમ સઘ્યાય ધ્યાનમાં કાલ કાદામ્વો, એ થકીજ સર્વે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થશે.

હવે પાંચમો ધ્યાન નામા તપ, તે ધ્યાન કોને કહીયે. મન, વચન, કાયાની એકાગ્રતા જેમાં થાય તેને ધ્યાન કહીયે. તેમાં ધન, કુટુંબ, વેપારાદિક પુદ્ગલીક પદાર્થમાં એકાગ્રતા થાય તેને અશુભ ધ્યાન કહીએ, તે તજવું જોઈએ તે તો સદાકાલ જીવે થઈ રહ્યું છે, તે ધ્યાન ઢોરીને આત્મ તત્ત્વને વિષે એકાગ્રતા કરી તેમાં લીનપણે વરતવું તે ધ્યાન તપમાં ગણેયું છે. તે ધ્યાન ઘણા પ્રકારનું છે, તેમાં મુખ્ય-ધર્મ ધ્યાન શુદ્ધ ધ્યાન કહ્યાં છે, ને જે ધ્યાન ધ્યાવવું તે અન્યંતર તપ છે. એનું સ્વરૂપ માદારા કરેલા પ્રશ્નો-ત્તરત્ત્વચિંતામણિ નામા ગ્રંથમાં વિસ્તારે છે ત્યાંથી જોઈ લેવું. અહીંથી સામાન્ય પ્રકારે કહ્યું છે.

(૭૨)

પ્રથમ ધર્મ ધ્યાન તેના ચાર પાયા છે. પહેલો પાયો આજ્ઞા વિચય તે, પરમાત્માની આજ્ઞાનું વીચારવું, જેવી જેવી આજ્ઞા છે તેમ વર્તવાનું જાવવું.

વીજો પાયો અપાય વિચય તે-આત્માનું જે સ્વરૂપ છે તે સ્વરૂપ નથી વર્તતું તેનું કારણ જે મિથ્યાત્વાદીક તે ત્યાગ કરવા-માં એકાગ્રતા કરવી.

ત્રીજો વિપાક વિચય તે-કર્મનું સ્વરૂપ વિચારવું કર્મથી મુકાવવાનું વિચારવું.

ચોથો સંસ્થાન વિચય તે-ચૌદ રાજ લોકનું સ્વરૂપ વિચારવું. આ રીતે ધર્મ ધ્યાન તેમજ શુદ્ધ ધ્યાનના ચાર પાયા નીચે પ્રમાણે.

(૧) પ્રથક્ત્વ વિતર્ક સપ્રવિચાર. (૨) એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર. (૩) સૂક્ષ્મ ક્રિયા પ્રતિપાતી. (૪) ઊઙ્ઘિન્ન ક્રિયા નિવૃત્તિ. એ શુદ્ધ ધ્યાનના ચાર પાયા મધ્યેથી પ્રથમના બે પાયા કેવલ જ્ઞાન પામતાં અગાઉ પ્રગટ થાય છે, ને વીજા ઠેઠા બે પાયા કેવલ જ્ઞાન પામ્યા પછી સિદ્ધિ જવાના લગજગ વચ્ચે પ્રાપ્ત થાય છે. પહેલા પાયામાં, જ્ઞેદ જ્ઞાન થાય છે. વીજા પાયામાં અજ્ઞેદ જ્ઞાન થાય છે, ત્રીજા પાયામાં વાદર જોગ રુંવાય છે અને ચોથા પાયામાં સૂક્ષ્મ જોગ રુંવાય છે. એવી રીતે વર્તના થાય છે.

આજના કાલમાં શુદ્ધ ધ્યાન તો થાય એમ નથી, કારણ કે પૂર્વનું જ્ઞાન હોય તેને થાય છે, પણ હાલમાં ધર્મ ધ્યાન બની શકે છે. વલી સમાધિ પ્રમુખ છે તે પણ ધ્યાનને લગતાં સાધનો છે. તે સમાધિ છે તે હવે સમાધિ છે તેથી વાહ્યનાં ઘણાં કારણો રોકાય છે; ને વિષયથી વિમુક્ત થયા વીના સમાધિ બનતી નથી. એ કામનો અન્યાસ કરતી વચ્ચેથી ચાટા, ચારા, તીચા વિષય રૂપ સ્વાદનું રોકાણ કરવું જોઈએ છે, સ્ત્રીના વિષયનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ છે તથા વાહ્યનાં ગપ્પાં વિગેરે નકામી વાતો કર-

વાની તેનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ છે. એ આદી વધાં કારણો રોકીને તથા શ્વાસોશ્વાસ રોકીને એક પરમાત્મ પદમાં લીન થયો ને તેમાંજ નિયોગ રહે છે માટે એ સમાધિ ઉત્તમ છે. વલી સદ્ગજ સમાધિ ઘાય, તે તો વહુ ઉત્તમ છે. કેમકે સેહેજે વીજા જન્મ જાવમાં નિયોગ રહેતો નથી, ને આત્મજ્ઞાવ સ્થિર થઈ જાય છે, એ સમાધિ તો ધર્મ ધ્યાનના પેટામાંજ છે. વલી કેટલાએક બ્રહ્મ-રોનું ધ્યાન કરવાની રીત છે, તે પણ યોગશાસ્ત્રમાં હેમચંડાચાર્ય મહારાજે વતાવી છે, તે નિપરણી પ્રશ્નોત્તર રત્ન ચિંતામણિમાં લખે-લી છે, તેથી અંહીયાં વિસ્તાર કર્યો નથી, પણ મુક્તિનું નિકટ સાધન છે, માટે આત્માર્થીએ ધ્યાનનો લક્ષ કરવો વહુજ ઉત્તમ છે. જેમ પાથરીને ઢેરે તોરો કસવનો શોને છે, તેમ સર્વ ધર્મ સાધનમાં ધ્યાન છે તે તોરા રૂપ છે. માટે તે સાધનનો અન્યાસ કરવાની ઘણી જરૂર છે, પણ ધ્યાનને અટકાવનાર ઉપાધીનાં કારણો છે; તે કારણો જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી સેહેજ સમાધિ વનશે નહીં, કેમકે એકાંતે વિચાર કરવામાં તે કારણો યાદ આવશે એટલે જે ધ્યાનમાં સ્થિર થવું હશે તેમાં થવાશે નહીં, માટે ધ્યાન કરવાની ઇચ્છાવાલાએ જેમ વને તેમ વાહ્યના કારણોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, ને ઘણા માણસનો પરિચય પણ ત્યાગ કરી એકાંતમાં મુખ્યત્વે કરીને રહેવું જોઈએ. ત્યારે એ ધ્યાન વનવું સુગમ પડે છે, અને વિસુક્તા ઘયા પછી તો એકાંતની પણ જરૂર પડતી નથી. જે પુરુષનું ચિત્ત જન્મ જાવથી લેણી જાય છે, ને પોતાના સ્વજ્ઞાવમાં સ્થિર થઈ જાય છે, તેવા પુરુષ તો સદાકાલ જગતનો તમાશો જુવે છે. આત્માનો જ્ઞાન ગુણ છે તે જાણવાનો છે, પણ જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ જાવ ગયો નથી ત્યાં સુધી રાગ દ્વેષ સહિત જુવે છે, ને જે જે જુવે છે તેમાં રાગ અથવા દ્વેષ બેમાંથી એક ઘયા વિના રહેતો નથી, પણ મિથ્યાત્વની વાસનાજ લેણી

ગઈ છે, ને જન અને ચેતન બે પદાર્થનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું છે, અને વસ્તુ ધર્મનું જ્ઞાન થયું છે, તેના પ્રજ્ઞાવે જે પદાર્થનો જે સ્વજ્ઞાવ છે તે જાણે છે, એટલે પઠી રાગદ્વેષ અતો નથી; એ દશા પામ્યા છે તેનું તો એકાંત અને વસ્તી વધું સરખું છે. તેમને કંઈ ધ્યાન કરવાને જૂઝું સ્થાનક જોઈતું નથી. એ ધ્યાન તપનું સ્વરૂપ કહ્યું.

ઘડો કાનુસગનામા તપ. તે કાયાને ઘોસરાવીને એક સ્થાનમાં રહેવું ને જેટલી વારની સ્થિરતા હોય તેટલી વાર પ્રભુનું સ્મરણ કરવું તે.

એ મુજબ ઠ પ્રકારનો અન્યંતર તપ કહ્યો. વન્ને મલીને વારે પ્રકારે તપ કહ્યો છે તે તપનો લાજ્ઞાંતરાય મટવાથી તપના આચારની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે તપનો અંતરાય શાથી થાય છે ? જ્યારે તપ કરતાં કંઈ શરીર નરમ પડે ત્યારે માણસના મનમાં એવું આવે કે તપ કર્યો તેથી મને પીના થઈ હવે તપ નહીં કરું; આવો જ્ઞાવ આવવાથી જીવ તપનું અંતરાય કર્મ બાંધે છે તો ફરી તપ કરવાના જ્ઞાવ થતા નથી, પણ સ્વં કારણ તો અજ્ઞાતાવેદની કર્મ પૂર્વે બાંધ્યું છે તે વેદની કર્મ બદલ આવે છે, ત્યારે શરીરે પીના થાય છે. જેણે અજ્ઞાતાવેદની કર્મ બાંધ્યું નથી તે તો ઘણો તપ કરે છે, પણ તેને રોગ અથવા પીના થતી નથી, માટે તપ કર્યો છે ને કદાપી શરીરે વેદની થઈ, તો જ્ઞાની પુરુષ તો વિચારે છે કે મેં કોઈ જીવને તપ કરતાં અંતરાય કર્યો હશે કે મને વેદની કર્મનો બદલ તપસ્યામાં આવ્યો, તેથી તપસ્યાની વૃદ્ધિ બનશે નહીં; હવે તો હું વેદની કર્મ સ્વપાવવાને તત્પર થયો છું, માટે વેદની કર્મ સમજાવે જોગવવું કે ફરી નવું કર્મ ન બંધાય, એમ સમજાવમાં રહીને તપસ્યામાંથી ચિત્તને સ્વસ્થતા નથી, તેવા પુરુષને તપનો અંતરાય તુટે છે, ને તપ્પાચારનો લાજ્ઞ થાય છે.

અને જે એમ જ્ઞાવે છે કે તપ કરવાથી શરીરે પીના થઈ તે

आकरां कर्म बांधे ठे. तेना दाखला तरीके (बापेली अर्थ दीपिका
काना पाना ७९ मामां रज्जाआर्या^१)नो कथा ठे ते नीचे मुजब:-

‘जज्ञ आचार्यना गह्वमां पांचसो साधुजी अने बारसो
साध्वि ठे, तेमना गह्वमां एक कांजीनुं पाणी, बीजुं जातनुं
नसामण, त्रीजुं त्रण नकालानुं पाणी, ए त्रण जातनां पाणी
सिवाय बीजुं कोई जातनुं पाणी वापरता नथी, एम करतां कर्म
जोगे रज्जा साध्वीनुं शरीर गलत कोरे बगरुथुं, ते वारे बीजी
साध्वीनुंए कह्युं के डुकर डुकर ! एवुं सांजलीने रज्जा साध्वी-
ए कह्युं के-ए शुं मने कहोढो ? ए प्रासुक पाणीए करीनेज
मारुं शरीर बगरुथुं ठे. एवां साध्वीनां वचन सांजलीने बीजां
साध्वीजीनुना मनमां आव्युं जे आपणने पण प्रासुक पाणीथी
गलत कोरु थशे एवी बीक लागी, तेथी विचारवा लाग्यां जे आ-
पणे पण प्रासुक पाणी पीवुं नही; पण तेमां एक साध्वीजीना
मनमां आव्युं जे हमणा अथवा पढी मारुं शरीर शरीने करुका
थई जाय तो पण मारे तो नुष्ण जलज पीवुं, नुष्ण जल पीवाथी
शरीरनो विनाश आय नही, परंतु पूर्वजव कृत अशुभ कर्मना
उदयथीज शरीरनो विनाश आय ठे, वा रोग आय ठे. एम वि-
चार करी खेद करवा लाग्यां के धिक्कार होजो ए पापशीने के
जे न बोलवा योग्य वचन ए साध्वी बोली जेथी पोते कर्मबंध
कर्यो ? ने बीजाने कर्मबंधनी कारणीक अई; एम जावतां शुद्ध
अध्यवसायनी गाथा चिंतवतां घाती कर्म नाश करीने केवल ज्ञान
पाम्यां, ने केवल ज्ञानना प्रज्ञावे सर्वे साध्वीनुना संदेह टाळ्या.
पढी रज्जा आर्यानो संदेह पूढ्यो जे एने शा थकी रोग थयो ते
वारे केवली साध्वीए कह्युं के ए बाईए करोलीया सहित स्निग्ध
आहार कख्यो तेना प्रज्ञावे रक्त पीतनो रोग थयो. वली सचित

पाणी लइने श्रावकनी दीकरीनुं मुख घोयुं तेथी शासन देवीए
 ए रज्जा साध्वी उपर कोधायमान थईने शीखामण आपवाने आ-
 हारनी मांहे कोरु रोग आय तेवुं चुरण नाखुं तेथी कोरु रोग
 थयो; पण प्रासुक पाणीथी कोरु रोग थयो नथी. आवुं केवल
 ज्ञानी साध्वीजीनुं वचन सांजलीने रज्जा साध्वीए कहुं के, हे
 जगवती ! मुजने आलोयण आपो के शुद्ध आन, तेवारे केवल-
 ज्ञानी साध्वीए कहुं के तुं शुद्ध थाय एवुं कोई प्रायश्चित नथी,
 कारण के तें कुर वचन कहां तेथी निकाचित कर्मनो वंघ थयो
 ठे, ते कर्म करीने दुष्ट, जगंदर, जलोदर, स्वास, अतीसार, कं-
 ठमाल आदी महा दुःखो अनंता जव सुधी तारे जोगववां प-
 नशे. एवी रीते कहीने बीजां साध्वीजीने आलोयणा आपी, तेथी
 सर्वे साध्वीनुं शुद्ध थायां. आ साध्वी घणा जव भ्रमण करशे, तो
 जेम पाणीनुं दूषण कारुथुं तेमज तपनुं दूषण समजवुं. दुख
 सुख सर्व कर्म आधीन ठे, ने तेमज कर्म आधीनता विचारवाथी
 एक साध्वी केवल ज्ञान पाम्यां. एक साध्वीए कर्म विचार न क-
 रतां पाणीनुं दूषण चिंतव्युं ने निकाचित अशुभ कर्म उपार्जन
 कर्युं. माटे आ कथा सारी पेठे लक्ष्मां राखवी. तप ठे ते तो कर्म
 खपावनार ठे, तेने अज्ञानपणे अवले रस्ते जोरुवाथी अवलुं थाय
 ठे, माटे तेम जीवे करवुं नहीं. शरीरना निर्बलपणाथी तप न
 थाय तो जाववुं जे मारुं तप अंतराय कर्म क्यारे तुटे के हुं तप
 करुं, एवी जावनाथी अंतराय कर्म तुटशे, अने तपाचारनो लाज
 थशे ए रीते बार प्रकारे तपाचार कह्यो ठे.

वीर्याचारनो अंतराय तुटवाथी वीर्याचारनो लाज थाय,
 तेथी बीजा चारे आचारमां वीर्य फोरायमान थाय, तेथी जे जे
 धर्म करणी करे ते उत्साह सहित तथा हर्ष सहित करे, वेठरूप
 नही थाय, अने जेने वीर्यना लाजनो अंतराय होय, ते वीर्य श-

क्ति होय तो पण धर्म करणीमां वीर्य फोरवी न शके. धर्म क-
 रणी करती वखत कहेइ जे महारामां शक्ति नथी ने संसारी
 काम करवुं होय तेमां तत्पर थाय, जेम के तमासो जोवो होय
 तो वे कलाक उजो रही तमासो जुवे, ने प्रतिक्रमण उजा उजा
 करवुं कह्युं ठे, तेम करवामां गलीयो बलद अई वेठां वेठां करे
 के मारी शक्ति नथी, ने शास्त्रमां तो वेठा वेठा पन्तिक्रमणुं कर-
 नारने आंबिलनुं प्रायश्चित कह्युं ठे, ते जाणतां ठतां पन्तिक्रमणुं
 वेठा वेठा करे ठे. गुरु कहे तो पण प्रमाद ठामे नही. गुरुने वंदन
 करवुं, प्रभुने वंदन करवुं, खमासमण देवानां जेम कहां ठे तेम
 न देवां, देवां तो तेमां सत्तर जग्याए पुंजवानुं पोताने अंगे कह्युं ठे
 तेम पुंजवुं नही, पौषध सामायकमां ध्यान करवुं ते न करे, प-
 न्तिक्रमणुं ज्ञाववुं होय तो कहेइ जे बधुं माराथी ज्ञावी नही
 शक्या, एवी रीते प्रमाद करे. वली ज्ञान अज्यास करवो होय
 तो प्रमाद करे अने ज्ञे नही, वांचे नही, वा कोई संजलावे तो
 सांजले नही. ए सर्वे वीर्याचारना लाजना अंतरायनो उदय ठे.
 वली एवी रीते प्रमाद करवाथी अथवा बीजो धर्मनो उद्यम करतो
 होय तेने रोकवाथी पण अंतराय कर्म नवुं बंधाय ठे, तेमज दे-
 रासर, धर्मशाला, स्वामीवत्सल, विद्याशालानां काम करवां होय
 तेमां प्रमाद करे, अने संसारी काममां तत्पर थाय, ए पण अं-
 तरायनांज फल ठे, ने जेने अंतराय तुट्यो ठे ते तो जे जे काममां
 आत्मानुं कळयाण थाय, आत्मगुण प्रगटे, तेमां वीर्य फोरवे, अने
 अति प्रसन्नताये जेम देवगुरुनो हुकम होय तेम धर्म करणी यथार्थ
 करे, वीर्य शक्ति गोपवे नही, जे जे काम करवां ठे तेमां मननी ब-
 लीष्टतानी जरूर ठे. तपस्या करवी ए उक्कर काम ठे, केमके तपस्यामां
 शरीर श्रोतुं के घणुं नरम पन्था विना रहेतुं नथी, पण तपस्या
 करवामां वीर्य शक्ति फोरायमान थाय ठे तो तेथी मन बलीष्ट

રહે છે. તેથી કષ્ટ ઉપર લક્ષ જતું નથી. સુખે તપ થાય છે. માટે મનની વલીષ્ટતા હોય તો જે જે તપ કરવો હોય તે તે કરી શકાય છે. મન જો નિર્બલ હોય ને શરીર બલવાન હોય તો પણ તે માણસ તપસ્યા કરી શકતો નથી; પણ એ સર્વે ક્યારે થાય છે કે વીર્યાચારનો લાજ્ઞાંતરાય તુટ્યો હોય તો જ ધર્મ કાર્યમાં વીર્ય ફોરવી શકાય છે. કદાપી વીર્ય શક્તિ હોય પણ તે સંસારી કામમાં ફોરવે છે, કેમકે ધર્મકાર્યના લાજ્ઞનો અંતરાય તુટ્યા વિના ધર્મ કાર્યમાં વીર્ય ફોરવાતું નથી. હવે એ લાજ્ઞાંતરાય સદ્-ગુરુની સંગતથી તુટે છે, માટે પ્રથમ તો ઉત્તમ પુરુષોની સંગત કરવામાં વીર્ય ફોરાયમાન કરવું જોઈએ, તે પ્રથમ તો ઘુણાક્ષર ન્યાયે થશે. જેમ કે કેટલેક ઢેકાણે લાકડામાં અક્ષર કોતરેલા જોવામાં આવે છે, પણ તે મનુષ્યના કોતરેલા નથી, પણ સ્વાજ્ઞા-વિક ઘુણા નામના જીવો લાકડામાં નુપજે છે, ને તેને યોગે અક્ષર જેવો આકાર પડે છે, તેમ સહેજે એવા પુરુષોનો જીવિત-વ્યતીત યોગે સંજોગ બને છે, ને કંઈ પણ કારણસર જતાં આવતાં પ્રથમ તો વાહ્યની પ્રીતિ થાય છે, પછી તેમની અમૃત જેવી વાણી સાંજલતાં જો મિથ્યાત્વ માર્ગે આપે છે, તો વિશેષ પ્રીતિ નિત્ય થાય છે, અને એવી પ્રીતિથી શીઘ્રીલ અંતરાય હોય તો તે તુટી જાય છે; વલી સંસારમાં વીર્ય ફોરવતો હોય ત્યાંથી પ્રાવૃત્તમાન થઈ જાય છે, ને ધર્મમાં વીર્ય ફોરવાય છે, તેમ તેમ અજ્ઞાતથી કર્મ પણ તુટે છે. એવી રીતે વીર્યાચારની વૃદ્ધિ થાય છે. તે પ્રમાણે વીર્યાચારનું સ્વરૂપ કહ્યું. આ પાંચ આચારમાં જે જે આચારનો લાજ્ઞાંતરાય તુટ્યો હોય, તે આચારના લાજ્ઞની પ્રાપ્તિ થાય છે. સંપૂર્ણ આચારની પ્રાપ્તિ જ્યારે ક્ષાયક જાણે સર્વ પ્રકારે અંતરાય કર્મ તુટે ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, ને કેવલ જ્ઞાન પામે છે. તેની પહેલાં કયોપશમ જાણે અનુક્રમે ચાર ગુણ-

સ્થાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તેમાં અનુક્રમે આચારની વૃદ્ધિ પામે છે.

દાન અને શીલ એ બેનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે તપ તે તપનું સ્વ-
રૂપ તપાચારમાં વિસ્તારે કહ્યું છે, એટલે અહીંયાં ફરી દર્શાવ
કરતો નથી.

ચોથો જ્ઞાવ તે જ્ઞાવ પાંચ પ્રકારે છે.

નપશમ જ્ઞાવ, ક્ષયોપશમજ્ઞાવ, ક્ષાયક જ્ઞાવ, પરિણામિક
જ્ઞાવ, ઝડપીક જ્ઞાવ, આ પાંચ જ્ઞાવ છે, તેના ૫૩ ખેદ છે. તે.
મારા કરેલા પ્રશ્નોત્તરરત્નચિંતામણિમાં પાના ૧૪૭ મામાં કહેલા
છે, ત્યાંથી જોઈ લેવું. વલી એ જ્ઞાવપ્રકરણનામા ગ્રંથ છે તેમાં ગુણ-
સ્થાનમાં ફોરવેલા છે તેમાં જોવા. હહાં તો નામ માત્ર કર્મગ્રંથના
આધારથી તથા અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં પણ એનો વિસ્તાર છે તે
સર્વે ઉપર લક્ષ રાખી લેવું હું.

પ્રથમ નપશમ જ્ઞાવ તે મિથ્યાત્વ તથા અનંતાનુબંધી ક-
ષાયનાં દલીયાં ઉદય આવેલાં સ્વપાવે, ઉદય નથી આવ્યાં તે ક-
ર્મનાં દલીયાં નદીરણા કરી ઉદય લાવીને સ્વપાવે. નદીરણાથી
પણ ઉદય આવે નહીં, એવાં કર્મને અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિથી ન-
દય નહીં આવે એવાં કરી મુકે છે. હવે પ્રથમના ત્રણે જ્ઞાવમાં
કર્મનાં દલીયાં ઉદય આવેલાં સ્વપાવવાં, નદીરણા કરી ઉદય લા-
વી સ્વપાવવાં, વિશુદ્ધિથી નદય નહીં આવવા યોગ્ય કરવાં, નપસ-
માવવાં એ સર્વે વાવતોનું થવું કૃત્રિમ નથી, પણ સ્વજ્ઞાવિક આ-
ત્માની વિશુદ્ધતાથી સેહેજે બની જાય છે. સ્વપવા યોગ્ય વીગેરે
વાવતો આત્માની વિશુદ્ધિ થવાથી થઈ જાય છે. પરમાત્માના બ-
નાવેલા નવ તત્ત્વની શ્રદ્ધા થઈને જરૂર જ્ઞાવ ઉપરથી મોહ જેમ
જેમ ઊતરે છે, તેમ તેમ આત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે, ને તે જ્ઞા-
નને પ્રજ્ઞાવે આત્માના સુખનું આસ્વાદન થાય છે, અને તે સુખનું
આસ્વાદન થવાથી ધન કુટુંબ સ્ત્રી શરીર ઉપરથી મારાપણાનો

મમત્વજ્ઞાવ હઠી જાય છે. શત્રુ મિત્ર ઉપર પણ સમદૃષ્ટી થઈ જાય છે. વિષયથી નિર્દાસ વૃત્તિ થાય છે, એવી વિશુદ્ધિ થવાથી મિષ્ટતાત્વ અનંતાનુબંધીનો ઉપસમ આવે છે, એટલે અંતરંગ શુદ્ધિ થઈ જાય છે. આત્મ વિચાર સિવાય બીજી વસ્તુ ઉપર રાગ થતો નથી. આત્મામાં રમવું તે સિવાય બીજું સુખ મનને રુચતું નથી. મન અતિ નિર્મલ થઈ જાય છે, તે ઉપશમ જ્ઞાવના સમક્રિતનો કાલ અંતર મુદૂર્તનો છે. ઉપશમ જ્ઞાવનું ચારિત્ર પણ આવે છે, તે આઠમાથી તે અગીઆરમા ગુણસ્થાનમાં આવે છે. તેનો પણ કાલ અંતર મુદૂર્તનો છે, પછી ઉપશમ ચારિત્ર રહેતું નથી. એટલીવાર બીતરાગ દજ્ઞાને પામે છે. રાગ દ્વેષ રહિત આવે છે. એવા જે સ્વ-જ્ઞાવિક વિશુદ્ધ જ્ઞાવ તે ઉપશમ જ્ઞાવ એવા પણ શુદ્ધ જ્ઞાવ જવ ચક્રમાં પાંચવાર આવે છે. એવા જ્ઞાવની પ્રાપ્તિ લાજ્ઞાંતરાય કર્મ-ના ક્ષયોપશમથી આવે છે.

બીજો ક્ષયોપશમ જ્ઞાવ તે પણ જે જે કર્મ ઉદય આવ્યાં છે તે સ્વપાવે છે, ને ઉદય નહીં આવેલાં પણ ઉદય આવવા જેવાં હોય તેને ઉદીરણ કરી ઉદયમાં લાવીને સ્વપાવે છે. જે ઉદીરણથી પણ ઉદય આવે શકે નહીં, એવાં છે તેને ઉપશમાવે છે. એનું નામ ક્ષયોપશમ જ્ઞાવ. એ ક્ષયોપશમ જ્ઞાવ ચાર કર્મ (જ્ઞાનાવરણી કર્મ, દર્શનાવરણી કર્મ, મોહની કર્મ અને અંતરાય કર્મ)નો ક્ષયોપશમ થવાથી આત્માની વિશુદ્ધિ આવે છે; જેમ વાદલથી સૂર્ય ઢંકાયો હોય છે ને જેમ જેમ વાદલ ધસે છે, તેમ તેમ પ્રકાશ થતો જાય છે; એ રીતે જ્ઞાનાવરણી કર્મનાં આવરણ જેમ જેમ ધસતાં જાય છે, તેમ તેમ જ્ઞાનનો પ્રકાશ વિશેષ ઉપ-યોગ રૂપ થતો જાય છે, તેમજ દર્શનાવરણી કર્મના આવરણ ધસવાથી સામાન્ય ઉપયોગરૂપ દર્શન તેનો ઉપયોગ નિર્મલ આવે છે. મોહની કર્મની બે પ્રકૃતિ છે. દર્શન મોહની અને ચારિત્ર

મોહની. તેમાં જ્યારે દર્શન મોહનીનો ક્ષયોપશમ થાય ત્યારે સમ-
 કીત જે શુદ્ધ યથાર્થ શ્રદ્ધા થાય છે, અને તેને આવરણ લાગવાથી
 વિપરીત શ્રદ્ધા થાય છે, તે આવરણ જેમ જેમ ખસે છે તેમ તેમ
 શુદ્ધ શ્રદ્ધા થાય છે. વસ્તુનો નિર્ણય પણ યથાર્થ થાય છે. વલી ચા-
 રિત્ર મોહનીનો ક્ષયોપશમ થવાથી ડહાઉં રોકાતી જાય છે, કષા-
 યની પરિણતિ જ્ઞાંત થાય છે, વિરતિ પ્રમુખના જ્ઞાવ જાગે છે, જે જે
 વસ્તુ ત્યાગ કરે છે તેના ઉપરથી ડહા યજી જાય છે, અંશે અંશે
 આત્મ જ્ઞાવમાં સ્થીરતા થાય છે, યાવત્ પાંચમા ગુણસ્થાનથી તે
 દશમા ગુણસ્થાન સુધી ક્ષયોપશમ જ્ઞાવનું ચારિત્ર છે. એ રીતે
 મોહની કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય છે, ત્યારે અંશે અંશે વીર્યાદી
 શક્તિ આત્માની જાગે છે. તેના પ્રજ્ઞાવે આત્માનું વીર્ય આત્મધર્મ
 પ્રગટ કરવાના કામમાં ફોરાયમાન થાય છે, મલીન ક્ષયોપશમથી
 જાંસારી કામમાં શક્તિ ફોરવાય છે, એ રીતે જ્યારે કર્મનો ક્ષ-
 યોપસમ જ્ઞાવ થાય છે, તે ક્ષયોપસમ શુદ્ધ થવાથીજ આત્માની
 પરણતી જાગે છે અને તે જાગવાથી જે જે ધર્મ કરણી થાય છે
 તે જ્ઞાવ સહિત થાય છે. પઠી જ્ઞાવના જ્ઞેદ ઘણા છે સંજમના
 અસંખ્યાતા સ્થાનક છે તેમાંથી ઝેટલો જેટલો ક્ષયોપસમ જ્ઞાવ
 થાય તેટલાં સંજમસ્થાનક પ્રગટ થાય છે. એ રીતે અલ્પ માત્ર ક્ષ-
 યોપશમ જ્ઞાવનું સ્વરૂપ લખ્યું.

હાયક જ્ઞાવ તે તો કર્મનો બંધ, કર્મનો ઉદય, કર્મની સત્તા એ
 ત્રણે પ્રકારે કર્મનો નાશ કરે છે, એ હાયક જ્ઞાવનું પ્રથમ સમકિત
 જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોજ્ઞ,
 સમકિતમોહની, મિશ્રમોહની, મિથ્યાત્વમોહની એ સાતે પ્રકૃતિનું
 સત્તા, ઉદે અને બંધમાંથી નાશ પામે છે, ત્યારે હાયક જ્ઞાવનું સ-
 મકીત પ્રગટ થાય છે ને તે આવેલું જતું નથી, પણ તેવી વીશુદ્ધિ તો
 ઉપશમ જ્ઞાવ તથા ક્ષયોપશમ જ્ઞાવ એ બંને જ્ઞાવથી વિશુદ્ધ છે. ત્યા-

સ્વાદ જ્યારે કેવલ જ્ઞાન પામવાના હોય ત્યારે તે પુરુષ કૃપક શ્રેણી
 એટલે કર્મ કૃપક કરવાની પંક્તિ, એક પઠી વીજી પ્રકૃતિ સ્વપા-
 વી અનુક્રમે ચારે કર્મનો નાશ કરવો તે શ્રેણી કોઈ ચોથે, પાંચ-
 મે, ઢોઢે, સાતમે, આઠમે ગુણસ્થાનકથી કરે, તે વારમા ગુણસ્થાનક
 સુધી ક્ષાયક જ્ઞાવથી કર્મ સ્વપાવતા જાય છે. ક્ષયોપશમ જ્ઞાવ
 તો ચલાયમાન થાય છે ને પાઠાં કર્મ બંધાય છે. ક્ષાયક જ્ઞાવ એટલે
 જે કર્મ સ્વપાવ્યાં તે પાઠાં ફરી બંધાય નહિ. તેવી ક્ષાયિક જ્ઞાવની
 વિશુદ્ધિ છે. માટે દરેક પ્રકારે ક્ષાયક જ્ઞાવ થાય તો કલ્યાણ થાય.
 ક્ષાયક જ્ઞાવ ચાર કર્મનો નાશ કરે છે, ત્યારે કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ
 થાય છે. આઠ કર્મ નાશ થાય છે ત્યારે કર્મ રહિત થઈને સિદ્ધિને
 વિષે વિરાજમાન થાય છે. ફરી સંસારમાં જેનું આવવું અતુંજ નથી,
 એવા શુદ્ધ પદને પામે છે. એ ત્રણ પ્રકારના જ્ઞાવમાંથી જે કોઈ
 જ્ઞાવ પ્રગટ થાય તે જ્યારે એ જ્ઞાવ પામવાનો લાજાંતરાય તુલ્યો
 હોય ત્યારે પ્રગટ થાય, અને જેને એ ગુણ પ્રગટ થવાનો
 લાજાંતરાય છે ત્યાં સુધી એ જ્ઞાવમાંનો જ્ઞાવ પ્રગટ થશે નહિ. જો
 એમાંનો કોઈ પણ જ્ઞાવ આવ્યા વિના જે જે ધર્મ કરાણી કરશે
 તે ઇચ્છા ક્રિયા છે અને તે ઇચ્છા ક્રિયાને પ્રજાવે પુન્ય બાંધશે. સં-
 સારી સુખ પામશે, પણ મુક્તિરૂપ મહેલમાં રમવાનું તેનાથી નહિ
 બને. જ્યારે ક્ષાયક જ્ઞાવ આવશે ત્યારેજ મુક્તિરૂપ સ્ત્રીને આર્ણંગન
 કરશે. ક્ષયોપશમ જ્ઞાવ ક્ષાયિક જ્ઞાવના કારણરૂપ છે તેથી પણ
 કર્મ નાશ થશે ને ઉપસમ જ્ઞાવથી પણ કર્મ ક્ષય થશે. એ વેમાં-
 થી એક પણ જ્ઞાવનું સમકીત આવવાથી મુક્તિ તો નિશ્ચે થશે એ
 જ્ઞાવ ચલાને ઢેમે ક્ષાયક જ્ઞાવ પણ આવવાનો સ્વરો, માટે એ જ્ઞાવ
 પણ પ્રગટ થાય તો કલ્યાણ થાય. એ ત્રણ જ્ઞાવોમાં સમકીત પામ્યા
 વીના પૂર્વ કાલે મેરુ પર્વત જેટલી હોગા મુદ્દપતી ધારણ કરી
 પણ જીવને જે મુક્તિરૂપ કાર્ય કરવું હતું તે થયું નહિ. વલ્લી એ

જાવ વિના શુદ્ધ જાવથી પણ જીવ નવ ગ્રંથેયક સુધી જાય છે ને પુદ્ગલીક સુખ જોગવે છે. માટે પુદ્ગલીક સુખ જોગવવાના જાવ આવે, પણ મુક્તિ સુખ જોગવવાના જાવ આવવા ડુઃકર છે. હવે મુક્તિ સુખ જોગવવારૂપ જાવ આલ્મીયો કે નહિ તેની નક્કી પરીક્ષા તો નહિ થઈ શકે, પણ આત્મીક જાવ આવવાવાલાનાં લક્ષણ શાસ્ત્રમાં વતાવ્યાં છે તે જોવાથી અનુમાન થઈ શકશે.

આ ત્રણ જાવ છે તે આત્માને નિર્મલ કરનાર છે. હવે ચોથો જ્ઞાનિક જાવ છે, તે કર્મના જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેના એકવી-શ જ્ઞેદ છે. એ જાવથી અશુદ્ધ કર્મ વંધાય છે. ને આત્મા મલીન થઈ મીથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, કષાય, લેશ્યા, અવ્રત એ સર્વ થાય છે. તે જાવનું ફાળ પ્રયોજન નથી. પરિણામીક જાવ છે, તે તો સ્વ-જાવીક છે, તે સુખ કે ડુઃખ કંઈ કરતો નથી. જાવની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ તેરમે ગુણસ્થાને આત્માને સંપૂર્ણ લાજાંતરાયનો ક્ષય થયાથી થાય છે. એ પ્રાપ્તિ ન થવાનાં કારણ કે, જીવ પોતાના અહંકારમાં મ્હા-લી આત્મીક ગુણ પ્રગટ કરવાની ઇચ્છા કરતો નથી. ને જે જીવ આત્માના ગુણ પ્રાપ્ત કરવાને સનૂમુખ થયા છે તેમને રોકે છે, તેમની નિંદા હીલના કરે છે. એવા જીવો લાજાંતરાય કર્મ બાંધે છે. વલી સંસારમાં ધન વીગેરે કોઈ દ્રાતાર કોઈને આપતું હોય તેને આપવા ન દે. લેનારનાં દૂષણ ઠતાં અઘતાં વતાવીને તેને આ-પવામાં અંતરાય કરે તેથી લાજાંતરાય કર્મ નિર્જન. જેમ જીવા-રી મુઠી જુવાર સારુ ઘેર ઘેર ફરે છે, પણ લાજાંતરાયથી મલી શક્તી નથી, તેવીજ રીતે જે માણસ એવા માણસને આપતાં અં-તરાય કરે છે તેમને જીવ માગતાં પણ લાજ મલશે નહિ, માટે હરેક પ્રકારે કોઈ પણ જીવ ડુઃખી હોય તેને સુખી કરવા-ની ઇચ્છા કરવી, ને જેટલી શક્તિ હોય તે પ્રમાણે તેને આપીને સં-તોષ પમાડવો. વલી વીજા આપણા મેલાપીને કહેવાથી તેનું

દુઃખ જાંગતુ હોય તો તેને કહીને તેની પાસે અપાવવું. વલી સુ-
પાત્ર પુરુષ વિષે દાનનો નત્સાદ ધરવો ને આપવું, જેથી લાજ મ-
લવો વહુ સુલ્લજ થાય છે. એક રાજા દેહીએ ઢીએ ને એક રંક દે-
હીએ ઢીએ તે ફેર અવાનું કારણ એટલુંજ છે કે તેણે પૂર્વ જીવને
વિષે સુપાત્રને દેહીને દાન દીધાં છે તેથી મહ્યું છે, ને જે જીવ રંક
ફેરે છે તેણે પાઠલે જીવ લાજાંતરાય કર્મ બાંધ્યું છે, તેથી લાજ
મલતો નથી. કેટલીએક વખત દાતારના જાવ, આપવાના થયા છે,
તો પણ લેનારે લાજાંતરાય કર્મ બાંધ્યું છે, તેના પ્રજાવે લેવામાં
વિગ્ન આવે છે. ને લાજ મલી શકતો નથી એ લાજાંતરાય કર્મનું
ફલ છે; માટે જેમ વને તેમ લાજાંતરાય તૂટે એમ કરવું, પણ નવો
બંધાય એમ ન કરવું.

૧. હવે ત્રીજા જોગાંતરાયનું સ્વરૂપ લખું છું.

જોગાંતરાય કર્મ જીવ અનાદીનો બાંધતો આવ્યો છે તેના
પ્રજાવે આત્માના સ્વજાવમાં રહેવું તે રૂપ જોગ જોગવી શકતો
નથી, તે જોગાંતરાય કર્મ વારમે ગુણસ્થાનના અંતેજ ક્ષય થાય
છે, ત્યારે સદાકાલ આત્માનાજ જોગને જોગવે છે, તેના સર્વથા પ્ર-
કારે જોગ અંતરાયનો ત્યાગ થઈ જાય છે. કેમકે વિજ્ઞાવ વાસના
રહેતી નથી. હિંદાં કોઈને શંકા થશે જે કેવલજ્ઞાની મહારાજ સ-
મોસરણમાં વિરાજમાન થાય છે, દેવકૃત વીગેરે અતીશય પ્રાપ્ત
થાય છે, આદાર કરે છે, સુંદર પવન વીગેરે આવે છે એ જોગ છે કે
શું છે? તે વિષે જાણવું જે તીર્થંકર મહારાજે તીર્થંકર નામ કર્મ
બાંધ્યું છે તે પુન્યના પ્રજાવથી ઘણી વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ
તેમાં જગવાનને રાગ પણ નથી ને દ્વેષ પણ નથી. જ્ઞાનથી જાણે છે
કે સુજ્ઞાસુજ્ઞ કર્મનો ઉદય છે. તે ઉદયના પ્રજાવથી થાય છે. તે માત્ર
કર્મ જોગવી લેવા રૂપ છે, એ વસ્તુમાં અંશમાત્ર પણ રાગ નથી.
ફક્ત ચાર કર્મ રહ્યાં છે તે જોગવીને નિર્જરાવવા છે. માટે તીર્થં-

કર મહારાજનો તથા કેવલજ્ઞાની મહારાજનો જે જોગ છે તે જોગ નહિ જેવો છે અને ઉદ્ધવસ્થા જીવને જે જે પુદ્ગલના જોગ કરવા છે તે રાગ દ્વેષ સહિત છે, તેમાં તેમને કર્મબંધનું કારણ રહ્યું છે. તેથી આત્મીક જોગ જોગવી શક્તા નથી. આત્મીક જોગ જોગવાનો અંતરાય કર્મનો નુદય પણ ટાલ્યો નથી, ત્યાંસુધી આત્મીક જોગ જોગવી શક્તા નથી. સંસારી જીવને રાત દીવસ જોગની ઇચ્છા એટલી વધી છે કે જે જે પદાર્થો જગતમાં રૂપી દેખે છે વા સાંજલે છે તેની ઇચ્છા થાય છે. પણ તે પામવાનું અંતરાય કર્મ બાંધેલું છે એટલે મલી શક્તી નથી, અને જેને અંતરાય કર્મનો ક્ષયોપસમ થયો છે તેને તે મલે છે, અને જોગવે છે. પણ જો તે પર અતિરાગ ધરે છે, ને અતિરાગે જોગવે છે, તો તેથી પાતું નવું જોગનું અંતરાય કર્મ બાંધે છે, તેથી પાઠા મલવામાં હરકત આવશે. કેવી રીતે? કે જોગની વસ્તુ હાજર છે પણ કૃપણતા આવવાથી તે વસ્તુ જોગવી નહિ શકે, અથવા તો શોક પરુશે, તેને બદલે જોગવી શકે નહિ, અથવા રોગ થશે ને વૈદ તે વસ્તુ સ્વાવાની મના કરશે ને જોગવી શકશે નહિ, વા હરકોઈ પ્રકારનું કારણ આવશે, જેથી ઇચ્છા છે, વસ્તુ છે, પણ જોગાંતરાય કર્મના નુદયથી જોગવી શકશે નહિ. પણ સમ્યક્ જ્ઞાની પુરુષો છે તે પુરુષો તો એવા અંતરાય આવવાથી વિચાર કરે છે કે પૂર્વે જોગાંતરાય કર્મ બાંધ્યું છે તે નુદય આવ્યું છે, તે સમજાવે જોગવીશ તો કર્મ બંધાશે નહિ. એવી જાવના પ્રગટ થઈ છે તેના પ્રજાવે તે તો જોગાંતરાય કર્મની નિર્જરા કરે છે, નવું બાંધતા નથી. ને જેને એહવી દશા નથી જાગી, તે જીવો બીચારા બીજાને જોગ જોગવતાં જોઈ અનેક પ્રકારનાં કર્મ બાંધે છે એ અજ્ઞાનતાનાં ફલ છે. આ જીવમાં જોગ મલતા નથી, ને વલી જોગ જોગવવાના વિકલ્પ કરી નવાં કર્મ બાંધે છે તેને આવતે જીવે પણ જોગ મલશે નહિ, એવા જી-

(૫૬)

વનો મનુષ્ય જન્મ પામેલો વ્યર્થ જાય છે. વર્તમાન જીવ અને આવતો જીવ બંને જીવ બગમે છે. વિકલ્પ કરવાથી, કોઈની અદે-
 ર્વાઈ કરવાથી, કોઈ જોગ તો મલતો નથી. ને ફોકટ માત્ર કર્મ
 બાંધી ડુર્ગતિ જવાનું થાય છે, જો કે રામચંડી બલદેવ, અને લક્ષ્મ-
 ના વાસુદેવ જેવાને પણ જોગાંતરાયથી વનવાસ રહેવું પડ્યું, પાંચ
 જેવાને પણ વનવાસ રહેવું પડ્યું, બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તિને પણ અંતરાય
 હતો ત્યાંસુધી ન્હાસતા ફરવું પડ્યું, માટે કર્મ છે તે કોઈને મુકતું નથી.
 જે જે કર્મ નુદે આવ્યું તે જીવને જોગવ્યા વિના બુટકો નથી. સમજા-
 વે પણ જોગવવું ને વિકલ્પ કરીને પણ જોગવવું, તો સમજાવે જોગ-
 વાશે તો નવાં કર્મ નહિ બંધાય. વલી સમજાવના જોરથી શિથિલ
 અંતરાય કર્મ હશે તો સહેજે નષ્ટ થઈ જશે તો આ જીવમાં પણ
 જોગ મલશે, ને આવતે જીવે પણ સહેજે જોગ મલશે. વલી જેમ
 જેમ વિશુદ્ધિ થશે તેમ તેમ બાહિર જમના જોગની ઇચ્છા સ્વસે.
 ને પોતાના આત્મ સ્વજ્ઞાવિક જોગની ઇચ્છા થશે, ને તેના
 સાધન પણ કરશે, ને સંસાર ગેમી સંજમ લેશે તેમાં પણ તપ
 સંજમ રુની રીતે પાલી આત્મજ્ઞાન મેલવી આત્માના ધ્યાનમાં
 વર્તિ ધર્મ શુકલધ્યાન પામશે, તેને પામીને સર્વથા અંતરાય કર્મ
 નાશ કરી કેવલજ્ઞાન પામશે. તે નિજ ગુણ જોગી થશે, ત્યારે
 જ આત્માનું કલ્યાણ થશે. “ ઉપજોગાંતરાય ” તે જે જે વસ્તુ
 વારંવાર જોગવવામાં આવે” તે ઉપજોગ કહીએ. ઘર, હાટ, ખાટલા,
 પાટલા, કોચ, ચુરશી, ગાદી, તકીઆ, તલાઈ, પહેરવાનાં, નુંઢવાનાં
 કપડાં સોના રૂપાના આજૂષણ, હીરા, માણેક, મોતી, સ્ત્રી પ્રમુખ
 સર્વે વસ્તુને પામવામાં અંતરાય કર્મ બાંધ્યું હોય, તે નુદય આવે,
 ત્યારે એ સર્વ ઉપજોગના પદાર્થ મલી શકે નહિ. આ જીવશ્રનાદિ-
 ના ઉપજોગાંતરાય બાંધ્યા કરે છે ને જોગવ્યા કરે છે, જ્યારે જીવ સુ-
 જ્ઞ કામ કરે છે, સુદ્ધ અયવસાય થાય છે, ત્યારે કોઈ અંતરાય ક-

મનો ક્યોપસમ થાય છે, ત્યારે તેટલી વસ્તુ મલે છે. ધર્મની વર્તના
 ધ્યા શિવાય કર્મ તુટતું નથી. વલી એ અંતરાય કર્મ વંધાય છે શાથી ?
 તેનું સમજવું કે અધર્મ પ્રવર્તિથી, અધર્મમાં પણ મુખ્ય કોઈ જીવ
 ઉપજોગની વસ્તુ કોઈને આપતો હોય, તે નહીં આપે એવી વાતો
 કરવી, વા તેને સમજાવવો કે નહિં આપ. વા આપનારની હાંસી
 મશ્કરી કરવી, તેની નિંદા કરવી, વા ઉપજોગ કરતો હોય તેને
 બીજું કાંઈ કામ સોંપી તે કામમાં જંગ કરવો, એવાં કારણ ક-
 રવાથી, વા હિંસાદીક કામ કરવાથી જે જે જીવના પ્રાણ ગયા
 તેને આ જીવ સંબંધી ઉપજોગાંતરાય થયો. એવી રીતનાં કામ ક-
 રવાથી ઉપજોગાંતરાય કર્મ જીવ બાંધે છે. માટે પ્રથમ ઉપજો-
 ગાંતરાય ન વંધાય એવી જીવને વર્તના કરવી, અને પછી પૂર્વેના
 બાંધેલાં ક્ષય થાય તેવો ઉદ્યમ કરવો. હવે તે ઉદ્યમ શો કરવો
 તે જણાવું હું. પૂર્વે તીર્થંકર મહારાજે જે જે ઉદ્યમ પોતે કર્યો છે
 તે આગમમાં વતાવ્યો છે. જો બની શકે તો સંજમ લેવું તેમ બની
 ન શકે તો શ્રાવક ધર્મ અંગીકાર કરવો, તે નહિં બને તો સમ્ય-
 ક્ત્વ અંગીકાર કરવું, તે નહિં બને તો માર્ગાનુસારીપણું આરંભવું,
 જેટલો ધર્મ અંગીકાર કરશે તે પ્રમાણે તેના કર્મ તુટશે. ઉપજો-
 ગ બે પ્રકારના છે. ૧ પુદ્ગલીક અને ૨ આત્મિક. એ બંનેના અંતરાય
 છે, તેમાં પુદ્ગલીક મલવા તો સહેલા છે પણ આત્મિક મલવા
 ડુઃકર છે ને તેના સાધન પણ મલવા ડુઃકર છે અને જ્યાં સુધી
 સંસારી ઉપજોગની લાલસા છે ત્યાં સુધી આત્મિક જોગ મ-
 લવાનો નથી. માટે આત્મિક ધર્મ શું છે તે જાણીને જ્યારે
 સંસારી ઉપજોગની ઇચ્છા નવશે, ત્યારે આત્મિક ઉપજોગની
 ઇચ્છા થશે, અને પ્રગટ કરવાનું મન થશે. એનો ઉદ્યમ તપ,
 સંજમ આદિકનો એવો છે કે ઇચ્છા તો આત્મિક જોગની
 છે, પણ સંસારમાં રહ્યા બે, ત્યાં સુધી પુદ્ગલીક અને

આત્મીક બંને ઉપજોગ મલશે, અને પુદ્ગલીક જોગની ઇચ્છાથી
 બે નહિ મલે, પુદ્ગલીકજ મલશે, અને આત્મીક ઉપજોગનો અંત-
 રાય થશે, પોતાના આત્મીક સુખ ઢોની જન્મ સુખની ઇચ્છા કરે
 એજ વિપરીત દશા છે; વલી સંસારીક ઉપજોગ બાંધીને જેમ જેમ
 આનંદીત થાય તેમ તેમ આત્મીક અને પુદ્ગલીક બંને ઉપજોગનો
 અંતરાય થાય, માટે સંસારી ઉપજોગમાં આત્માર્થી જીવો આનં-
 દીત થતા નથી, ને તે જોગની ઇચ્છા પણ કરતા નથી. પુદ્ગલીક
 સુખને તો જ્યારથી જીવ સમક્ષિત પામે છે ત્યારથી સુખરૂપ મા-
 નતા નથી. પૂર્વેની પુણ્યપ્રકર્તીથી મહ્યું છે તે સમજાવે જોગવી
 છે છે, પણ તેમાં રાગ ધરતા નથી એવી રીતે તીર્થંકર મહારાજ
 વિગેરે વર્તીને આત્માર્થીને વર્તવાની આજ્ઞા ફરમાવી ગયા છે, તે
 પ્રમાણે વર્તવું કે જેથી પ્રથમ ઉપજોગાંતરાયનો ક્ષયોપશમ થાય,
 ને પછી વધારે વિશુદ્ધિથી ક્ષય થાય ને કેવલજ્ઞાનાદીક પોતા-
 ની આત્મીક રિદ્ધિ પ્રગટ થાય, તેનાજ ઉપજોગ સદા અવસ્થિત
 થાય. ઉપજોગાંતરાય કર્મ સત્તા બંધ નુદયથી ક્ષય થાય, ત્યારે
 સદૃજ સ્વજ્ઞાવીક ઉપજોગ થાય. જેનું વર્ણન કરવા કોઈ શક્તિ-
 માન થાય નહીં. પાંચમું વીર્યાંતરાય કર્મ તેના પ્રજ્ઞાવથી જીવની
 અનંતી વીર્ય શક્તિ છે. તે અવરાઈ ગઈ છે તેથી જીવ આત્મ વીર્ય,
 ફોરવી શક્તો નથી. વીર્યાંતરાયના ક્ષયોપશમથી બાલ વીર્ય
 અને બાલપંક્તિ વીર્ય એ બે વીર્ય પ્રગટે છે. તેમાં બાલ વીર્ય પ્ર-
 ગટે છે તેના પ્રજ્ઞાવે સંસારમાં પ્રવર્તવાની શક્તિ આવે છે, સંસારી
 કામ કરી શકે છે. એ વીર્યનો ક્ષયોપશમ પણ વિચિત્ર પ્રકારે છે.
 જેમકે કોઈ લખવામાં વીર્ય ફોરવી શકે છે, કોઈ વેપારમાં વીર્ય
 ફોરવી શકે છે, કોઈ વિષયમાં વીર્ય ફોરવી શકે છે. કોઈ નાચ-
 માં ફોરવી શકે છે, કોઈ ગાવામાં ફોરવી શકે છે, કોઈ લખવા-
 માં ફોરવી શકે છે, એવા અનેક પ્રકારની જુદી જુદી વીર્ય શક્તિ

(૮૯)

પ્રગટે છે. તેમાં જેને જે બાવતમાં વધારે આવરણ છે તે માણસ તે બાવતમાં વીર્ય ફોરવી શકતો નથી. જે કામ સંબંધી આવરણ ટલ્યાં છે, તે કામમાં શક્તિ ફોરવી શકે છે. હવે તેમાં પણ કેટલાએક જીવો મદ કરે છે કે મારા જેવો કોણ બલવાન છે. દશ માણસને હું એકલો મારી નાંખુ. એવો મદ કરીને વીર્યાંતરાય કર્મ પાટું બાંધે છે, તે જીવને ફરી એટલી પણ વીર્ય શક્તિ નહિ પ્રગટે. વલો જે જે કલામાં જેની શક્તિ ચાલે છે તે તે બાવતનો મદ અજ્ઞાની જીવ કરે છે, તેના પ્રજાવથી વીર્યાંતરાય કર્મ વંધાય છે; અને એવી રીતે અનાદિકાલથી જીવ વીર્યાંતરાય કર્મ બાંધ્યાજ કરે છે ને તે કર્મ જોગવ્યા કરે છે, પણ જ્યારે જીવની જવસ્થિતિ પરિપાક થાય છે ત્યારે મોક્ષ પામવાનો નજીક વલત આવે છે, ત્યારે સારી નીતિમાં વર્તવા સત્સંગ સદ્ગુરુ પ્રમુખનો જોગ થાય છે ને ધર્મ સાંજલવાની જોગવાઈ મળે છે. તે સાંજલવામાં જીવ વીર્ય ફોરવે છે અને તે જ્ઞાન ગ્રહણ કરે છે. વીતરાગના જ્ઞાન ઉપર પ્રીતિ જાગે છે અને ધર્મ સન્મુખ થાય છે. સંસારમાં વીર્ય ફોરવવાની બુદ્ધિ ઝંઘી થાય છે ત્યારે ધર્મમાં બુદ્ધિ ફોરવાય છે અને સમ્યક્ ગુણ તથા શ્રાવકપણાના ગુણ પ્રગટ કરવા ઝજમાલ થાય છે ત્યારે વીર્યનો ક્ષયોપશમ થાય છે. સમ્યક્પણામાં તથા શ્રાવકપણામાં જે જે ઢાંચવા જોગ છે તે તે ઢાંચે છે, આદરવા જોગ જે આત્મ ધર્મ તે આદરવામાં વીર્ય ફોરાયમાન થાય છે. શ્રાવકનાં બાર વ્રત શ્રાવકની અંગીયાર પત્નીમા અંગીકાર કરે છે, તે પાલવામાં વીર્ય ફોરવે છે, તપસ્યા પ્રમુખમાં પણ વીર્ય ફોરવે છે અને ક્ષયોપશમથી જેટલું વીર્ય પ્રગટ્યું છે તેને અનુસારે ધર્મમાં વીર્ય ફોરવે છે, પણ સંજમ પાલવા જેવો વીર્યનો ક્ષયોપશમ નથી થયો ત્યાં સુધી સંજમ લેઈ શકતો નથી, ને સંજમમાં વીર્ય ફોરવી શકતો નથી; અને સંસારમાં રહ્યો છે તેથી સંસારમાં વીર્ય ફોરવે છે માટે તેને

બાંલ પંક્તિત વીર્ય કહીએ. પંક્તિત વીર્ય જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે તો પુદ્ગલીક સર્વે વસ્તુ ઉપરથી મોહ નતરી જાય છે અને સર્વથા સંસારથી નીકળી એક આત્મગુણ પ્રગટ કરવામાંજ વીર્ય ફોરવે છે અને નિજસ્વજ્ઞાવીક સુખમાંજ વર્તવાનો કામી બની સર્વથા પ્ર-કારે વીર્યાંતરાય કર્મનો ક્ષય કરી કેવલજ્ઞાન કેવલ દર્શન પ્રગટ કરે છે, તેમને વીર્યાંતરાય કર્મ સત્તા, બંધ, ઉદયે, કોઈ રીતે પણ રહેતું નથી. નિજ સ્વજ્ઞાવમાંજ અનંત વીર્ય ગુણ છે તે પ્રગટ થાય છે. જગવંતે એવી રીતે સર્વથા વીર્યાંતરાય કર્મનો ક્ષય કરી આ-ત્મીક ગુણ પ્રગટ કર્યા અને મારો આત્મા તો વીર્યાંતરાય સદ્દી-તજ રહ્યો; માટે હે ચેતન ! જેમ જગવંતે વીર્યાંતરાય ક્ષય કર્યું તેમ-જ ક્ષય કરવાને તેનું બતાવ્યું છે માટે તે પ્રમાણે હું વર્તું, એવી જ્ઞાવના લાવીને આત્મગુણ પ્રગટ કરવાનાં કારણો (જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ને તપ) ઉત્સાદ સહિત મેલવવાં. ઉત્સાદે ધર્મ-કરણી સફલ થાય છે અને વીર્યનાં આવરણ સ્વપે છે. વીર્ય ફો-રાયમાન થાય છે. જેમ મુનિ મહારાજ ઉત્સાદે તપ સંજમાદીક પાલે છે, તો તેના પ્રજાવે અઘવીશ લબ્ધી નુત્પન્ન થાય છે, તે વીર્યાંતરાયના ક્ષયોપશમથી થાય છે, એમ યોગશાસ્ત્રમાં હેમચંડ આચાર્ય કહે છે તેમજ પ્રવચન સારોહારના બાલાવબોધમાં પાને ૫૩૯ મેં અઘવીશ લબ્ધીનું વીર્યના ક્ષયોપશમથી થાય છે તે બતાવી છે તેમ આ ગ્રંથમાં નીચે બતાવું છું.

પ્રથમ આમર્ષોષધિ લબ્ધી: લબ્ધી શબ્દે શક્તિ જાણવી. આ લબ્ધી જે મુનિને પ્રગટ થઈ છે, તેના પ્રજાવે તે મુનિ હાથનો ફ-રસ રોગીને કરે કે રોગ નાશ પામે, સર્વે રોગની શાંતિ થાય.

બીજી વિપ્રોષધીનામા લબ્ધી. તેના પ્રજાવે મુનિમહારાજની વિષ્ણુથી ને મૂત્રથી પણ રોગીના રોગ શાંત પામે છે. આ તપના પ્રજાવની શક્તિ છે.

(૯૧)

ત્રીજી ચ્ચેલૌષધિનામા લલ્લ્લી. તેના પ્રજ્ઞાવે મુનિનું શ્લેષ્મ તે થકી રોગીના રોગ જાય.

ચોથી જલૌષધિનામા લલ્લ્લી તે જે મુનિને નૃત્પન્ન થઈ ઢે તેના પ્રજ્ઞાવે દાંતનો, કાનનો, નાસિકાનો, નેત્રનો, જીઝનો અને શરીરનો જે મેલ તે મેલ મુગંધીદાર હોય અને તે મેલથી રોગીના રોગ જાય.

પાંચમી સર્વૌષધિનામા લલ્લ્લી. જે લલ્લ્લીને પ્રજ્ઞાવે લલ્લ્લી-વંતના સંગ અણ નદીના પાણીથી સર્વ રોગ શાંત થાય. લલ્લ્લી-વંતને ફરસેલો પવન જેહને ફરસે તેના પણ રોગ જાય. વલી એ પવનથી વિષે કરી મુર્ચ્ચિત અણ પ્રાણીનું વિષ જાય તથા વિષ સંયુક્ત અન્ન હોય તે પણ નિર્વિષ થાય. વલી લલ્લ્લીવંતના વચન સાંજલવાથી વા તેનું દરશન કરવાથી પણ રોગ વિષ જાય ને નીરોગી થાય. આવી પ્રબલ આત્માની વીર્ય શક્તિ તપ-સ્યાથી થાય ઢે.

ઢઢી સંજિન્નશ્રોત લલ્લ્લી. તે લલ્લ્લીવાલાને પાંચે ઇંડીનના જુદા જુદા વિષય ઢે તે ઢતાં લલ્લ્લીના પ્રજ્ઞાવથી એક ઇંડિયે કરી પાંચે ઇંડિયોના વિષય ગ્રહણ કરે એટલે જાણી શકે. જેમકે આંખો જોવાનું કામ કરે ઢે પણ બીજી ચાર ઇંડિયોનું કામ કરી શક્તી નથી, પણ લલ્લ્લીવંતની આંખો પાંચે ઇંડીનનું કામ કરી શકે ઢે. તે રીતે બધી ઇંડિયોએ સમજવું. વલી ચક્રવર્તિની સેનાના કોલાહલના શબ્દ થઈ રહ્યા હોય તેમાં પણ એકી વચ્ચત જે જે જાતનો શબ્દ થતો હોય તે સરવેને જુદા જુદા જાણી શકે.

સાતમી અવધીજ્ઞાન લલ્લ્લી. તેના પ્રજ્ઞાવથી ઇંડિયોના બલ સિવાય રૂપી પદાર્થનું જ્ઞાન આત્માથી કરી શકે ઢે. નજરે જોવાની જરૂર પડતી નથી.

આઠમી ઋજુમતી મનઃપર્યવ લલ્લ્લી. તે નૃપજવાથી અઢી ઢી-

માં ન્યૂન સંજ્ઞી પંચેડીના મનના ચિંતવેલા જાવને સામાન્ય જાણે.
પણ ઘટ ચિંતવેલાના ઈચ્છ્ય ક્ષેત્ર, કાલ, જાવથી વિશેષે ન જાણે.

નવમી વિપુલમતી મનઃપર્યવ જ્ઞાન લબ્ધી. તે લબ્ધીથી અઢી
હીપના સંજ્ઞીના મનના ચિંતવેલા ઈચ્છ્ય ક્ષેત્ર કાલ જાવ સરવે
જાણે ને તદ્ગત્તવ મુક્તિ પામે.

દશમી ચારણનામા લબ્ધી. તે વીધાચારણ તથા જંઘાચા-
રણ લબ્ધી; એ લબ્ધીને પ્રજાવે આકાશ માર્ગે જડ શકે. તેમાં વિદ્યા-
ચારણ લબ્ધી વિદ્યાના વલ્લથી પ્રાપ્ત થાય છે તે લબ્ધીવંતને ધીરે
ધીરે લબ્ધી વધે છે, તેથી પોતાના સ્થાનથી પ્રથમ ઉતપાતે મ-
નુષ્યોત્તર પર્વતે જાય છે, ને બીજે ઉતપાતે આઠમા નંદીશ્વર દ્વીપે
જાય છે, અને ત્યાંથી પાઠા આવતાં એકજ ઉતપાતે પોતાના સ્થા-
નકે આવે છે; અને જંઘાચારણ લબ્ધી તપસ્યા તથા શુદ્ધ ચારિત્ર
પાલવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. એ લબ્ધીવંતને પ્રથમ શક્તિ વધે છે. પ-
ઠી આવતાં ઘટે છે. પહેલે ઉતપાતે તેરમા રુચકદ્વીપે જાય છે. આ-
વતાં શક્તિ ઘટે છે તેથી આવતાં પહેલે ઉતપાતે નંદીશ્વરદ્વીપે
જાય છે. તીર્થાં વીસામો લડ્ડ બીજા ઉતપાતે પોતાના સ્થાનકે જા-
ય છે, આ લબ્ધીનો મહિમા છે. વલી એ લબ્ધિવાલા મુનિયો પ્રતિમા
વાંદે છે તે વાવત જગવતી સૂત્રમાં છે.

અગીયારમી આસીવિષ લબ્ધી. તે લબ્ધીના પ્રજાવે શ્રાપ દે
તે તેમ થઈ શકે.

બારમી કેવલજ્ઞાન લબ્ધી. જેથી સર્વે જાવ જાણે.

તેરમી ગણધર લબ્ધી. જેથી તીર્થંકર મહારાજ ત્રીપદી
કહે એટલે દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન થઈ જાય અને જગવાનની પાટે
તેજ પટોધર થાય.

ચત્તુદમી પૂર્વધર લબ્ધિ. જેથી પૂર્વધર પદવી પામે.

પંદરમી તીર્થંકર લબ્ધી. જેથી તીર્થંકર પદવી પામે.

સોલમી ચક્રવર્તીની લઘ્વી. જેથી ૪ લંબનો સ્વામી થાય.
સત્તરમી બલદેવની લઘ્વી.

અઢારમી વાસુદેવની લઘ્વી. જેથી ત્રણ લંબનું રાજ કરે.
નંગણીશમી સ્ત્રીરાશ્રવ લઘ્વી. તે સ્ત્રીરાશ્રવ લઘ્વીના પ્ર-
જાવે વચન બોલે તે દૂધ જેવું લાગે, તથા મધ્વાશ્રવ લઘ્વી તેના
પ્રજાવે એ પુરુષનું વચન સાકર જેવું મીઠું લાગે.

વીશમી કોષ્ઠ બુદ્ધિ લઘ્વી. તેના પ્રજાવે જે જે પરોપદેશે
સૂત્ર અર્થ ધાર્યા છે તેનું વિસરી જવું થાય નહિ, વગર સંજ્ઞાર્થે પણ
યાદ રહે એ લઘ્વીનો પ્રજાવ છે.

એકવીશમી પદાનુસારીણી લઘ્વી. એ લઘ્વીના પ્રજાવથી
આશ્વા શ્લોકનું એક પદ આગલું વા પાઠલું જાણવામાં આવે તે
બીજા ત્રણે પદનું જ્ઞાન થાય. જેમ અન્નય કુમાર પ્રધાન જગવા-
નને વાંદીને આવતા હતા ને વિદ્યાધર આકાશે ચમતો પડતો હતો,
ત્યારે અન્નયકુમારે પૂછ્યું કે કેમ આકાશે ઝડપાતું નથી? ત્યારે કહ્યું
જે વિદ્યાનું એક પદ જતું રહ્યું છે. પછી અન્નયકુમારે કહ્યું જે વિદ્યા-
નો પાઠ બોલો, તે પાઠ બોલ્યો એટલે છુટતું પદ પોતે પૂર્ણ કરી
આપ્યું. પોતે પ્રથમ જણેલા પણ નહિ હતા, તો પણ પોતે પદા-
નુસારીણી લઘ્વીના પ્રજાવથી પદ પૂર્ણ કર્યું અને વિદ્યાધર આ-
કાશ માર્ગે ચાલ્યો ગયો. આ લઘ્વીનો પ્રજાવ જાણવો.

બાવીશમી બીજબુદ્ધિ નામા લઘ્વી. તે બુદ્ધિના પ્રજાવથી
જેમ બીજ એક વાવે છે ને ઘણા ઘણા નુત્પન્ન થાય છે, તેમજ
જ્ઞાનાવરણી કર્મના ક્ષયોપશમથી એક અર્થરૂપ બીજને સાંજલવે
ઘણા અર્થનું જ્ઞાન થાય. જેમ ગણધર મહારાજને જગવાને ત્રીપદી
કહી એટલે નુતપાત વ્યય-ધ્રુવ એ ત્રણ પદ સાંજલી આશ્વી દ્વા-
દશાંગીનું જ્ઞાન થયું તેમ એ લઘ્વીથી જ્ઞાન થાય. પદાનુસારીણીમાં
એક પદ જાણવાથી બીજા પદોનું જ્ઞાન થાય અને બીજ બુદ્ધિના-

જાને એક પદાર્થનું જ્ઞાન થાય તો તેથી ઘણા પદાર્થનું જ્ઞાન થાય આ ફેર છે. .

તેવીશમી તેજોલેશ્યા લઘ્વી. તેના પ્રજ્ઞાવથી કોઈ જીવ ન-
પરલેશ્યાવેને તેજોલેશ્યા મુકે તો સામા જીવને વાલીને જન્મ કરે.

ચોવીશમી આહારક લઘ્વી. તેના પ્રજ્ઞાવે આહારક શરીર મુક્ત
દાથ પ્રમાણે કરી શ્રોત્રીમંધર સ્વામી પાસે વા વીચરતા તીર્થકર
પાસે પૂઠવા મોકલે ને તે જવાબ દેતી શિષ્યતાથી આપે કે વા-
રુચાન કરતા હોય તેમાં સંશય પડે તો તે જગવાનને પૂઠી આવે ને
તેની અંદર કહેવામાં આવે એ આહારક લઘ્વીનો પ્રજ્ઞાવ છે.

પચીશમી શીતલેશ્યાનામા લઘ્વી. એ લઘ્વીના પ્રજ્ઞાવથી
કોઈયે તેજોલેશ્યા મુકી છે તેના ઉપર શીતલેશ્યા મુકી શીતલ
કરે. ને તેજોલેશ્યા દર્શાવે જાય.

ઠવીશમી વૈક્રિય લઘ્વી. તેના પ્રજ્ઞાવે પોતાનું શરીર નાનું
મોટું જેવું કરવું હોય તેવું કરી શકે. દેવતાને જન્મ પ્રત્યયી હોય
અને મુનિને તપ ચારિત્રના પ્રજ્ઞાવથી થાય છે.

સત્તાવીશમી અક્ષીણ માદાનસી લઘ્વી. તેના પ્રજ્ઞાવે અલ્પ
વસ્તુ હોય, જેમાં એક માણસ જમી શકે એટલો પદાર્થ હોય
તેમાં હજારો માણસ જમી શકે. જેમ ગૌતમ સ્વામી મહારાજ
એક પદ્મો સ્ત્રીનો લાભ્યા તેમાં પંદરસેં તાપસને જમાન્યા એ લ-
ઘ્વીનો પ્રજ્ઞાવ.

અઠવીશમી પુલાક લઘ્વી. તેના પ્રજ્ઞાવે કોઈ સંઘનું કાર્ય
હોય તો ચક્રવર્તીને પણ ચુરણ કરી નાખે.

આ મુખ્યપણે અઠવીશ લઘ્વી કહી છે. વલી વીજી પણ
તપના પ્રજ્ઞાવથી લઘ્વીતથાય છે. પ્રકૃષ્ટ જ્ઞાનાવરણી વીર્યાતરાય-
ના કથોપશમે કરી સમસ્ત શ્રુત સમુહ એક અંતર મુદૂર્તમાં અ-
વગાડે તેને વિષે જેનું મન હોય તે મનોવલ લઘ્વી કહીયે. તેમજ

અંતરમુહૂર્તમાં સર્વ શ્રુતનો વિચાર કરવાની જે શક્તિ તેણે કરી જે સહિત હોય, વલી પદ વચન અલંકાર સહિત વચનને ઝંચે સ્વરે નીરંતર બોલતાં થકાં પણ તેનો ઘાંટો રહી જાય નહિં. તે વચન બલ લબ્ધી, તેમજ વીર્યાંતરાયના ક્ષયોપશમથી પ્રગટપણે થયું જે. બલ તેથી બાહુબલ વરસ દીવસ સુધી કાનસ્સગે રહ્યા તો પણ શરીર ધાક્યું નહિં, તેમ એ લબ્ધીવંત કાયબલ લબ્ધીના પ્રજાવથી ધાકે નહિં, તે કાયબલલબ્ધી. તેમજ ઘણા કર્મોના ક્ષયોપશમથી પ્રજ્ઞાનો પ્રકર્ષ હોય. જેથી ચન્દ્ર પૂર્વ જાણ્યા વિના પણ કઠણ વિચારોને વિષે નિપુણ બુદ્ધિ હોય, અને તેને યથાર્થ વિચાર થાય. એ આદે ઘણા પ્રકારની લબ્ધીનું યોગ શાસ્ત્રમાં હેમચંડ આચાર્ય મહારાજે દર્શાવી છે. હાલમાં ઇંગ્લાંડ, અમેરિકા તથા જર્મનીમાં ઘણા યુરોપિયનો યોગ શાસ્ત્ર વાંચે છે ને હેમચંડ આચાર્યને સર્વજ્ઞનું વિરુદ્ધ આપે છે એ પણ જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ છે. વલી હેમચંડ આચાર્ય પણ એક વચ્ચત કુમારપાલ રાજર્ષિની સન્નામાં ત્રણ બાજઠ મુકી તેના ઉપર બેઠી વેશના વેતા હતા. રાજાનું આવવું થયું ત્યારે બાજઠ કાઢી નાંચી અધરબેઠીને ધર્મ વેશના દીધી. આ પણ યોગ સાધનની શક્તિ છે એવી અનેક પ્રકારની શક્તિનું વીર્યાંતરાયના ક્ષયોપશમથી થાય છે, ને તે શક્તિનું આત્માના હિતના કામમાં વાપરે. નપગાર અર્થે વા શાસન ઝનનિ અર્થે ફોરવે છે. પૂર્ણ વીર્યાંતરાયનો ક્ષય થાય છે, ત્યારે પૂર્ણ વીર્ય પ્રગટે છે; તેને કેવલ જ્ઞાન પ્રગટે છે. જેથી સર્વ લોકના જ્ઞાવ એક સમયે જાણે છે. અતીત, અનાગત અને વર્તમાનના જ્ઞાવ પણ જાણે છે. આવી આત્માની પૂર્ણ શક્તિ જાણે છે, માટે હરેક પ્રકારે વીર્યાંતરાયનો ક્ષયોપશમ વા ક્ષય થાય એવો નિયમ કરવો. વીર્યની રીત એવી છે કે અન્યાસ કરતાં કરતાં વીર્ય ફોરાયમાન થાય છે, માટે વીર્ય ફોરવવાનો હમેશા અન્યાસ કરવો. એક માણસને ત્યા

માય વિગ્રાહ. તેનું વાઘરનું તેણે રોજ એક વચ્ચત માલ ડંપર લઈને ચમવા માંરું. એમ રોજ અગ્ન્યાસ કરવાથી બલદ થયો તો તે પણ ડંપાનીને ચમવાની શક્તિ થઈ તેમ અગ્ન્યાસ કરવાથી શક્તિ વધે છે. તપ, સંયમ અને જ્ઞાનનો અગ્ન્યાસ હમેશા કરવો, કે વીર્યાંતરાયનો ક્ષયોપશમ થશે, ને વીર્ય વૃદ્ધિ પામશે અને જે જીવ સંસારમાં વીર્ય ફોરવશે, ને ધર્મના કામમાં પ્રમાદ કરશે, તો વીર્યાંતરાય કર્મ નવું બાંધશે ને આ જન્મમાં વીર્ય છે તેટલું પણ આવતા જન્મમાં મલી શકશે નહિ, અને અનાદિ કાલનું વીર્યાંતરાય બાંધેલું છે તેથીજ આત્માના ગુણ પ્રગટ થતા નથી, તે મોટો દોષ છે. એ રીતે પાંચ પ્રકારનાં અંતરાય કર્મ જગવંતે ક્ષય કરી પોતાના આત્મગુણ પ્રગટ કર્યા છે, ને આપણા જીવે તેવો ઉદયમ ન કર્યો તેથી અનાદિનો સંસારમાં રોલાય છે, અને જન્મ મરણનાં દુઃખ જોગવે છે તે દુઃખથી મુકાવા સારુ જગવંતની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું કે જેથી આત્માના ગુણ પ્રગટ થાય. એ રીતે પાંચ દૂષણ કહ્યાં.

ઘડુ હાસ્યનામા દૂષણ તેથી રહિત જગવાન છે અને સંસારી જીવ એ દૂષણે સહિત છે. એ સેવવાથી અનાદિકાલનો જીવ સંસારમાં રોલાય છે, અને જ્યાં સુધી હાસ્યથી મુકાશે નહિ ત્યાં સુધી આત્માનું કામ થવાનું નથી. હાસ્ય થકી સંસારમાં પણ કેટલાં દુઃખ છે તે સઘલા માણસ જાણે છે, તો પણ જાગૃત કરવા લાગુ હું. કેટલી એક વચ્ચત હાસ્ય કરવાથી પોતાનાં માંચાં દુઃખે છે. હાસ્યને રોકવા માગે છે તો રોકી શકાતું નથી. વલી જેનું હાંસું કરીએ તે વચ્ચતે મુખે ન બોલે પણ અંતરમાં તેને કેટલું દુઃખ થાય છે ! તે જો માણસ પોતે વિચાર કરે કે મારી હાંસી કરે છે, તે વચ્ચત મને અંતરંગમાં કેટલું દુઃખ થાય છે ? તેવી રીતે સામા ઘણીને પણ દુઃખ થાય માટે પરને દુઃખ વેવું તેથી વધારે બુરાઈ શી

હે? વલી તે માણસ જોરાવર હોય તો લભાઈ મત્રી થાય અને મા-
રામારી વા ગાલાગાલી થાય તેથી નવું વેર બંધાય. આ દુઃખ પ્રત્ય-
ક્ષ છે. વલી જેટલી વાર હાસ્યમાં પ્રવર્તિયે એટલી વાર સાત શ્રાવ
કર્મનો બંધ થાય, તે નિદય શ્રાવે ત્યારે તેનાં દુઃખ ઝોગવવાં પડે છે.
જેમકે કુમારપાલ રાજાની બેહેન તેમના ઝતારની સાથે સોકટાં
બાજી રમતાં હતાં તેમાં સોકટી મારતાં એટલું બોલવું શ્યું કે
કુમારપાલના મુંઠીઆને માર, તેથી કુમારપાલની બેહેનને રીસ
ચઢી, તે રીસાડ કુમારપાલને ત્યાં આવી, ને કુમારપાલને હ-
કીકત કહી તે નપરથી કુમારપાલ રાજાને રીસ ચઢી કે મહારા
ગુરુજીને શ્રાવું કહ્યું, માટે જે જીતે બોલ્યો છે તે જીત કઢાવું
ત્યારે ઢોરું. એમ વિચારી યુદ્ધ કર્યું ને બનેલીને હરાવ્યા. ઢેવટ પ્ર-
ધાનોએ સમજાવ્યા ત્યારે જીત કાઢવી રહેવા દેઈ જામાની પા-
ઠલ જીતનો આકાર કાઢવો ઠરાવ્યો. એ વિના પણ હાસ્યથી
કેટલુંએક નુકશાન છે. હાસ્ય કરવાની ટેવવાલા લોકમાં મશ્ક-
રા કહેવાય છે. વલી આત્મ સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં એ આત્મ
ગુણથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ છે. એ પ્રવૃત્તિમાં વર્તવાથી આત્મા મલીન
થાય છે. વલી આત્મા નિર્મલ કરવાનાં કારણ વ્રતાદીક તેમાં
અનર્થ દંડ વ્રતનાં દૂષણ શ્રાવે. માટે જેમ બને તેમ આત્મા નિ-
ર્મલ કરવાવાલાને હાંસીથી મુક્ત રહેવું, કે જેથી આત્મા નિર્મલ
થવાનો નિદ્યમ થાય. સર્વ હાસ્ય મોહનીનો ક્ષય જગવાને કર્યો છે
તે દર્શાને પામીએ એવો નિદ્યમ કરવો.

૬ રતિનામા દૂષણ; તે દરેક પુદ્ગલીક પદાર્થને વિષે જેને
અનુકુલ મલે તેમાં રાજી થવું, પ્રતિકુલ મલે તેમાં દીલગીર થવું
એ અનાદિનો જીવને જરૂની સંગતથી અજ્ઞાસ છે, તેથી જીવ
તેવી રીતે વર્તે છે, અને કર્મવંધ કરે છે, અને તેજ કર્મવંધથી અ-
નાદિનો જીવ જન્મ મરણનાં દુઃખ ઝોગવે છે. જે જે પદાર્થને

જીવ અનુકુલ માને છે તેજ અજ્ઞાનતા છે, કારણ જે જે જન્મ પદાર્થ છે તે વિનાશી છે, આત્મા અવિનાશી છે, તે આત્મા અને જન્મ, બંને જીવ પદાર્થ થયા તો જીવ પદાર્થને પોતાના માનવા એજ મૂઢતા છે. વલી જે વસ્તુ જોઈ રતિ કરે છે, તે વસ્તુ સદા-કાલ રહેવી નથી. કેટલાએક ળાવાના પદાર્થ છે તે ળાવામાં રતિ કરે છે, પણ તેજ પદાર્થથી પુદ્ગલને નુપાધી થાય છે, ને રોગ થાય છે, ને કર્મબંધ થાય તે તો જૂદો. એવીજ રીતે આત્મપણ પહેરીને ળુશી થાય છે, પણ શરીરને ત્રાર લાગે છે તેનો વિચાર નથી કરતા, એ અજ્ઞાનતાનાં ફલ છે. કુટુંબના સંજોગથી રાજી થાય છે, પણ એજ માણસની ઈચ્છા પ્રમાણે નહિ વર્તાય તો શત્રુપણું કરશે તો એવા અનિત્ય સ્નેહથી રાજી થવું તે મૂઢતા છે, તેમજ ધન છે તે જોઈ રાજી થાય છે, પણ એ ધન કેટલા કાલ ધીર રહેશે તેનો લક્ષ કરશે તો રતિ નહિ થાય, કેમકે ધન આપણું કેટલી વચ્ચત ગયું ને આવ્યું. વલી કદાપી કોઈ માણસનું હાલ ગણું ન હોય તો બીજા કેટલાએકનું ગણું જોવામાં આવે છે, તે જોઈએ ળીએ. માટે એના સ્વત્રાવ નુપર લક્ષ દેવો જોઈએ. અધિર પદાર્થ નુપર રાજી થશે ને તે જ્યારે નષ્ટ થઈ જશે ત્યારે દીલગીર થવુંજ પડશે; ને જે માણસ ધનના સ્વત્રાવ નુપર લક્ષ દેશે તે રાજી નહીં થાય, અને તેથી જ્યારે જશે ત્યારે તેને દીલગીર થવું નહીં પડશે. ધનને આપણે મુકીને જઈશું, વા ધન આપણને મુકીને જશે આ ધનનો સ્વત્રાવ છે, માટે જે જ્ઞાની પુરુષો છે તે ધનનો ત્યાગ કરી સંજમ લે છે. સંજમ લઈને ધન કુટુંબાદીક પદાર્થનો ત્યાગ કરે છે; વલી શરીરમાં રહે છે પણ શરીરને મારું જાણતા નથી. તેથી શરીરના સુખ ડુઃખમાં રતિ અરતિ નથી કરતા, તેમજ વચ્ચાદીક ધર્મ નુપગરણ પુસ્તકાદીમાં પણ રતિ અરતિ ન ધરતાં, એક પોતાના આત્મ તત્ત્વમાં રમી, રતિ મોહનીનો નાશ કરી પોતાના આત્માના ગુણ

પ્રગટ કરે છે, અને અનુક્રમે સિદ્ધ સુખને જોગવે છે, તેમજ આત્મા-
ર્થીએ રતિ મોહનીનો નાશ કરવો એજ કલ્યાણકારી છે.

૪ અરતિ મોહની, તે પણ રતિ પ્રમાણે છે, માટે આ જગો-
એ જૂદો વિસ્તાર નથી લખતો. જેમ રતિ સારુ તેમજ અરતિ સારુ
પણ એમજ વિચાર કરી કોઈ રીતે પણ અરતિ ન કરવી. જે જે
અરતિનાં કારણ મળે છે તે તે જરૂર પદાર્થ છે, અને પૂર્વ જન્મે વિ-
ષય કષાય તથા અરતિમાં વર્તવાથીજ કર્મ બાંધેલાં છે, તેથી
અરતિનાં કારણ उत्पन्न થયાં છે. હવે જ્ઞાની પુરુષોએ તો કર્મનું
સ્વરૂપ જાણ્યું છે, તેથી જાણે છે જે પૂર્વ જન્મે અશુભ કર્મ બાંધ્યાં
છે, તેથી અરતિનાં કારણ મળ્યાં છે, પાઠો વિકલ્પ કરીશ તો
એથી પણ આકરાં કર્મ બંધાશે, ને અરતિ उत्पन्न થશે. જેમ કો-
ઈનું દેવું હોય ને તે નહિ આપીએ તો તે ફરિયાદ કરે તો વધારે
દુઃખ જોગવું પડે. માટે જે અજ્ઞાતા વગેરે દુઃખનાં કારણ उत्-
ત્પન્ન થયાં છે તે સમજાવે જોગવવાં, એવો વિચાર કરી સમજાવમાં
રહે છે, ને તેથી વધારે વિશુદ્ધિ થાય છે, ને અરતિ મોહનીનો
નાશ કરી પોતાના આત્મસ્વજ્ઞાવિક ગુણ પ્રગટ કરે છે, તેજ જ્ઞ-
ગવાનું થાય છે, અને તેવીજ રીતે થયેલા છે; અને જેવી રીતે જ્ઞ-
ગવાનું વર્ત્યા તેવીજ રીતે જે આત્માર્થી પુરુષ વર્તેશે તે જ્ઞગવાનું થશે
અને અરતિ નાશ થશે.

૫ જ્ઞયનામા દોષ. એ જ્ઞય સાત પ્રકારે છે. આલોક જ્ઞય,
પરલોક જ્ઞય, આદાન જ્ઞય, અકસ્માત્ જ્ઞય, આજીવિકા જ્ઞય,
મરણ જ્ઞય, અપકીર્તિ જ્ઞય, એ સાત જ્ઞયથીજ જ્ઞયજિત સંસારી
જીવ સદા રહે છે, અને પરમાત્માએ તો પોતે પોતાના આત્માનું
સ્વરૂપ જાણ્યું છે કે આત્મા અરૂપી છે. આત્માનો વિનાશ થવાનો
નથી, તેથી કોઈ પ્રકારનો જ્ઞય રાખ્યો નહિ, તેથીજ પોતાનું
આત્મપદ પામ્યા છે. હવે સંસારી જીવ સાત પ્રકારનો જ્ઞય ધા-

રણ કરી રહ્યા છે. આલોક જય એટલે જે જીવ જે ગતિમાં હોય તેજ ગતિના બીજા જીવોથી જય તે આ લોક જય, જેમકે પોતે મનુષ્ય છે તો બીજા સરવે મનુષ્ય આ લોક ગણવા.

બીજા મનુષ્ય મને મારશે, વા મારી નાંખશે, વા ખેર દેશે, શસ્ત્ર મારશે, વા મંત્રથી મારશે, વા મને રોગ નુત્પન્ન કરશે, એવી રીતના જય ધારણ કરવા તે મનુષ્યને આ લોક જય જાણવો. એ જય જીવ અજ્ઞાનપણે કરે છે. જો જ્ઞાન થયું હોય તો સમજાય કે આત્મા અવિનાશી છે. વિનાશ થશે તો પુદ્ગલનો થશે, તે પુદ્ગલ મારું નથી, તો મારે શી વાવતનો જય કરવો? બીજી રીતે પુદ્ગલની સ્થિતિ તથા વિનાશ પણ કર્મના ઉદય પ્રમાણે બનવાનું છે, માટે જય શી વાવત કરવો. વલી સંસારમાં પણ જે માણસ જયજીત થાય છે તેનાથી ઉદયમ બની શકતો નથી, ને જયનાં કારણ હઠાવી શકતો નથી, પણ જેનું વીર્ય ફોરાયમાન થયું છે તે વીર્યના બલથી હીંમત રાખી પોતાનો આત્મ ધર્મ સાધી શકે છે. માટે ઉદયમ કરી જેમ બને તેમ જય સંજ્ઞા હઠાવવી, કેમકે ઉદયમથી હઠી શકે છે. આઠ દૃષ્ટીમાં બીજી દૃષ્ટી પ્રગટે છે ત્યારે ચાર સંજ્ઞાનો વિષ્કંડ થાય છે, એટલે ધંત્રી જાય છે; એમ યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચયમાં હરિજનસુરિ મહારાજ કહે છે, માટે જયની શાંતિ થાય તેમ કરવું. અનુક્રમે જેમ જેમ વિશુદ્ધિ થશે તેમ તેમ સર્વ પ્રકારે જય રહિત થશે, એટલે દૂષણ ટલશે.

૨ પરલોક જય. તે તિર્યંચનો દેવતાનો જય. તે સંબંધીની ચિંતા ફીકરમાં રહે. રાક્ષસ, વીંઠી, વાઘ, તથા વ્યંતરાદિ દેવ, પીડા કરે, એ જયનું સ્વરૂપ નુપર પ્રમાણે આત્માથી પુરુષ જાવીને જય રહિત થઈ, નિજ નિર્જય ગુણ નુત્પન્ન કરે છે.

૩ આદાન જય. તે પોતાના ઘરમાં જે જે પદાર્થ, ધન, આ-
નૂપ્રણ, વસ્ત્રાદીક વસ્તુ છે, તે વસ્તુ રાક્ષસે કોઈ લઈ જશે, ચોર

આવી ચોરી જશે, વા વિનાશ પામશે, વા કોઈને વ્યાજે આપીશ તે પાઠા રૂપીઆ આપશે કે નહિ, વા વેપારમાં खोट જશે, એવી રીતના ઝયની ચિંતા કરવી તે આદાન ઝય. એવો ઝય કરવો તેનું ચિંતવન કરવું, તેને જ્ઞાની પુરુષો આર્તધ્યાન, તથા રૌંડ ધ્યાન કહે છે, અને એ ધ્યાનથી જીવ નરક, તિર્યચની ગતિ બાંધે છે, માટે જ્ઞાની પુરુષ હોય તે તો વિચાર કરે કે, એ વસ્તુ મારી નથી. કર્મના સંજોગથી અજ્ઞાન દશા થઈ છે, તે અજ્ઞાન દશાએ કરી એ વસ્તુ ઉપર મમત્વ જાવ થયો છે. તે મમત્વ જાવથી ઝય થયાં કરે છે, એ મારે કરવા જોગ નથી. એવી જાવના જાવી, ઝય સંજ્ઞા ન-તારે છે, કે એ ધનાદીક વસ્તુનો સ્વજાવ અધીર છે, જ્યાં સુધી પુન્ય બલવાન છે ત્યાં સુધી જવાનું નથી, અને જ્યારે પાપનો ઉદય થયો ત્યારે રાખી મુકેલું ધન રહેવાનું નથી, માટે જીવ જ્ઞા સારુ મમત્વ જાવ કરે છે, એવી રીતે જાવી, ઝય સંજ્ઞાથી નિર્જય થાય છે. વિશેષ જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે સંસારનો ત્યાગ કરે છે, સંજમ લે છે. તેથી એવી વસ્તુ ત્યાગ કરવી, એટલે ઝય રહેવાનો નથી. અને પોતાની પાસે ધર્મ ઉપગરણ તથા પુસ્તક હોય છે, તેનો પણ ઝય રાખતા નથી. પોતાના આત્માને જાવે છે, ને પોતાના આત્માને જાવવાથી સર્વથા ઝય સંજ્ઞાનો નાશ કરે છે, અને આત્માના ગુણ સંપૂર્ણ પ્રગટ કરે છે.

૪ અકસ્માત્ ઝય. તે બાહ્ય કારણ વિના, અકસ્માત્ મનમાં ઝયઝાંત થાય, ઠર લાગે, એ કર્મના ઉદયના પ્રજાવથી છે. એવા ઝય પણ કર્મની બોહોલતાથી થાય છે. જેને આત્મ ગુણ પ્રગટ થયા છે તેમને એવા ઝય લાગતા નથી.

૫ આજીવીકા ઝય સમવાયાંગજીમાં કહ્યો છે, અને ઠા-ણાંગજીમાં વેદના ઝય કહ્યો છે માટે તે ઝયનું સ્વરૂપ લખું તું. પો-તાની પેટ પુરણી પુરી થવા સંબંધી જીવઝય કરી રહ્યો છે, પણ

દુનિયામાં ગરીબ અને ઘનવાન કોઈ પણ અન્ન खाया વિના રહેતા નથી. આજીવીકા પુરી થવી છે તે તો પૂર્વના કર્મને અનુસરતું બનવાનું છે, પણ તે કર્મનું જ્ઞાન નથી તેથી ફીકર કરે છે. હરેક કામ બદ્ધમથી બને છે માટે બદ્ધમ કરવો પણ જ્ઞય ધારણ કરવો તે મૂઢતા છે, અને એ મૂઢતાએ કરી કામ કરવાનું કરી શકતો નથી, અને નવા નવા વિકલ્પ કરી કર્મબંધ કરે છે. વલી ઘનવાન પુરુષ છે તેમને આજીવિકાની કાંઈ કસર નથી, તો પણ આગલા કાલ સંબંધી વિચિત્ર પ્રકારની ચિંતા કર્યા કરે છે. વરસાદ તણાયો તો શું खाइशું? વરસાદ ન આવ્યો તો શું खाइशું? રસોઈયો જતો રહ્યો તો શું खाइशું? કોઈ चीज મોંઘી થઈ તો શું खाइशું? એવા વિચિત્ર પ્રકારના આજીવીકા સંબંધી જ્ઞય ધારણ કરી કર્મ બાંધે છે. ઘનવાન માણસને નવલી વસ્ત્રમાં ને સારી વસ્ત્રમાં ધને કરી સર્વ चीज બની જાય છે, તે ઠતાં પણ અજ્ઞાનતાને લીધે જ્ઞયજીત રહે છે, ને જ્ઞાનવંત પુરુષોને તો થોડું જ્ઞાન થયું છે પણ સ્વપર જ્ઞાન થયું છે. તે જ્ઞાનને પ્રજાવે પ્રથમ તો કર્મની યાતરી છે, તેથી તેમને જ્ઞય રહેતો નથી. બીજી રીતે અશુદ્ધ કર્મનો બદ્ધ થયો, અને આજીવિકામાં હરકત પડે છે, તો વિચારે છે કે પૂર્વે કર્મ બાંધ્યાં છે તેનાં ફલ છે. વિકલ્પ કરવાથી શું ફાયદો છે? એમ વિચારી જ્ઞય રાખતા નથી, અને બનતો બદ્ધમ કરે છે, અને અતિશે વિશુદ્ધ છે તે તો જરા પણ જ્ઞય રાખતા નથી. પોતાનો આત્મ જાવના વિચારે છે. જેમ ઋષભદેવ સ્વામીને વર્ષ દિવસ સૂધી આદાર મળ્યો નહિ, પણ તેનો વિકલ્પ નથી, તેને કરી વરસી તપ થયો, અને અંતે જ્ઞય મોહની ક્ષય કરી નિર્જય ગુણ પ્રગટ કર્યો, તેમ આત્માર્થી પુરુષે કરવું, કે જ્ઞય મોહની નાશ આય. હવે વેદની જ્ઞય તે રોગ આવેથી દુઃખ સહન ન થાય એટલે અનાદિનો જ્ઞય છે તે પ્રગટ થાય, જે રોગ વધે નહિ, રોગ

ન હોય તો રોગ આવવાનો જાય, એવા જાય બદલ તપસ્યા પ્રમુલ્ક કરે નહિ. તપસ્યા કરવાથી નવું વેદની કર્મ નુદય આવવાનું તે કય ધાય છે અને તે બદલ અવલા વિચાર કરે તે મૂઢતાનું લક્ષણ છે, અને આત્માથી જીવો તો વેદનાથી બીતા નથી. વેદના ધાય તો વિચારે છે, કે પૂર્વે જે જે વેદની કર્મ બાંધ્યાં છે તે આવા બોધના (જ્ઞાનના) વલ્લભમાં નુદય આવશે તો સમજાવે જોગવીશ, અને ઘણા કાલ દુઃખ જોગવવાનું તે ઓના કાલમાં જોગવઈ જશે. નવો કર્મ બંધ થશે નહિ. વલ્લી વિશેષ વિશુદ્ધિવંત તો જાણે છે કે વેદના ધાય છે તે શરીરને ધાય છે, મારા આત્માને થતી નથી, એવી જ રીતે મહાવીર સ્વામી જગવાનને સખત નપસર્ગ સંગમ દેવે તથા વ્યંતરીએ કર્યા પણ જરાએ જાય ધારણ કર્યો નહિ, ને વેદનાનું દુઃખ ધારણ કર્યું નહિ, તો પોતાના આત્માનો કેવલ જ્ઞાન ગુણ પ્રગટ કર્યો, તેમજ જેને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરવું છે તેણે પણ મહાવીર સ્વામી જગવાનનો માર્ગ ધારણ કરવો, કે પછી કોઈ તરેહનો જાય રહેશે નહિ, ને નિર્જય દશા પ્રગટ થશે.

૬ મરણ જાય તે પ્રસિદ્ધ છે. અનાદિ કાલની મરણ થવાની સંજ્ઞા ચાલી આવે છે, તેને પ્રજ્ઞાવે દેવતા પણ આવતા જાવનો, ૪ માસ અગાજ બંધ કરે ત્યારથી જૂરે. તેમજ મનુષ્યની સમજણની નુમર ધાય ત્યારથી મરણ જાયની વિચારણા થયા કરે છે. હવે જે જ્ઞાની પુરુષો છે તે અંશ માત્ર પણ મરણનો જાય કરતા નથી, કારણ કે આત્મા મરતો નથી. મરે છે તે પુદ્ગલ છે. તો જેટલી આનુભવાની સ્થિતિ છે ત્યાં સુધી આ શરીરમાં રહેવું છે, તો જાય જા માટે કરવો. કદાપી સંજ્ઞાથી ચિત્તમાં આવે તો વિચારે જે આનુભવાની ચંચલતા છે. તો ધર્મ સાધન કરવામાં પ્રમાદ ન કરવો, કારણ જે ધર્મ સાધન મોહનું કરવું છે તેતો મનુષ્યની ગતિમાં થઈ શકે છે. વીજી ગતિમાં એવું સાધન થવાનું

નથી, માટે જેમ વને તેમ અપ્રમાદપણે ધર્મ કરવામાં તત્પર રહેવું. આવતે કાલે કરવાનો વિચાર કરીશ, પણ આવતે કાલે શું થશે તે સ્વર નથી, માટે જેમ ઉત્તરાધ્યયનજીમાં કહ્યું છે કે હે ગો-યમ! સમય માત્ર પ્રમાદ મ કર, તે ઉપદેશ ધારણ કરી જેમ આત્માની નિર્મલતા થાય તેમ હૃદય કરવો, ને તપ સંજમ સાધતાં શરીર નરમ પમે છે વા દેવતાદિકના ઉપસર્ગ થાય છે તો પણ મરણનો જય કરતા નથી, આત્માને જાવતા વિચરે છે. પરિસહની ફોજથી વીતા નથી. પોતપોતાના ધ્યાનમાં તત્પર રહે છે. તેવીજ રીતે આત્માર્થી રહેવું. જગવંત એ જય કૃત્ય કરી સિદ્ધિ સુખને પામ્યા છે, તેમ તેમની આજ્ઞા છે. તેવીજ રીતે વર્તિશું તો મરણનો જય નાશ થશે.

૭. સાતમો અપકીર્તિ જય. એ શક્તિ ઉપરાંત કીર્તિની ઇચ્છા કરે, કામ અપકીર્તિનાં કરે છે, કીર્તિ તે ક્રિયાથી થાય. જો લુચ્ચાઈ, ઢોંગાઈ, ચોરી, જૂઠું બોલવું, પરદારા ગમન, પારકી નિંદા, પરને ડુઃખ દેવું, પારકું સ્વાઈ જવું, વેપારમાં અન્યાયથી બોલવું, વાંકું બોલવું, આ કૃત્યો જે નહિ કરે, અને ડુઃખીને સુખી કરવો, પારકું કામ કરવામાં તત્પર રહેવું, ધનને અનુસરતું દાન દેવું, વ્હી કેટલાક તો દાન એવી રીતે કરે છે કે પોતે સ્વાય નહિ, બીજાને આપવા તત્પર થાય, એવી વર્તના કરે તો સહેજે કીર્તિ થાય. પણ ઘટું ધન હોય ને ઝીંઘારી વૂમ પામીને મરે તો જરાય દાન ન આપે, અને અપકીર્તિનો જય કરે. અપકીર્તિનો જય રાખી માઠી આચરણ ન આચરે તો ઉત્તમ છે. અજ્ઞાનતાએ અપકીર્તિ થાય એવું-જ કારણ સેવે, પણ જ્ઞાની પુરુષો તો પોતાના આત્માના દાનાદીક ગુણ છે, તે પ્રગટ કરવામાં હૃદયમંત થયા છે. કેટલાક ગુણ પ્રગટ થયા છે, તેમાં પણ કીર્તિની ઇચ્છા નથી, અને અપકીર્તિનો જય નથી. તેમજ જેમ ઉત્તમ પુરુષે કોઈ જીવને ડુઃખ થાય એવી વર્તના કરી

नथी, तेवीज रीते कोई जीवने दुःख पाय एवी. वर्तना करवी नहि के सहेजे अकीर्तिनो जय टली जशे. आ रीते साते जयने जा-
एनि जेम महात्मा पुरुषोए निर्जय दशा प्रगट करी तेम करवुं.
आत्म गुण प्रगट कर्यो के ते गुण जवानो जय राखवो परुशेज
नहि, ते नित्य गुण ठे. अनित्य गुणनो मोह ठे त्यां सुधी जीवने
जय रहेशे वास्ते त्याग करवो, एटले सहेजे जय टली जशे.

१० शोकनामा दूषण. ते संसारी जीवने रात दिवस ला-
गी रह्युं ठे. कुटुंबमांथी मांडु आय वा कोई मरी जाय तो मा-
एस शोक एटलो करे ठे के, केटलीएक माएस अती शोके मरी
जाय ठे, वा मांदा पमे ठे, शरीर सुकाइ जाय ठे, केटलीएक स्त्री-
उ ठातीमांथी लोही काढे ठे, केटलीएकनी ठातीमां दरद पाय
ठे, आवी उपाधि शरीरने पाय ठे, तेना उपर लक्ष न देतां ते
काम कर्यो जाय ठे, आवां फल पामवानुं कारण अज्ञानता ठे.
वली बजारनी अंदर महोटा चकला उपर पण एवी तरेहथी
कूटवाथी बीजा जीवने पण ए दुःख जोई दीलगीरी पाय ठे.
हालना राजकर्त्ताने ते वात पसंद नथी. तेमज राजद्वारीना
अधिकारीने पण ते वात पसंद नथी, तेम ठां आ काम करे
ठे. वली केटलीएकना मनमां तो एवुं पण रहे ठे के, आपणे
कूटशुं नहि तो लोकमां शोना नहीं रहे, एटले कूटीने पण लोकमां
शोनालेवी ठे. आ केटलीबधी मुखता? विद्वानोने पण बहु दीलगीरि
आवे ठे. आ नुकशान तो आ लोकसंबंधी ठे, वली परजवने विषे
ए पापने लीधेज नरक, तिर्यंचनी गतिने पामे ठे, तो आवां काम
करवाथी आलोक तथा परलोकमां वे ठेकाणे दुःख जोगववानां थाय
ठे. वली ज्ञानवंत पुरुषो तो एटलो विचार करे ठे के, जे चीजनो
संजोग तेनो वियोग ठे ज. कान्ति आपणे कुटुंबने मुकीने ज-
इए, अथवा कुटुंब आपणने मुकीने जाय, आ वेमांथी एक रीते

विजोग थवानो ठे. जे जे वस्तुनो जे जे स्वप्नाव ठे, ते जाणीने जराए शोक करता नथी. वली धन जाय ठे, गुमास्तो जाय ठे, वस्त्र जाय ठे, घर जाय ठे, एवी इहित वस्तुना जवाधी शोक करे ठे, तेमां विचारवानुं के इहित वस्तु पूर्वना पुन्यथी थीर रहे ठे, पुन्य पुरुं थयुं के विजोग थाय ठे. पढी गत वस्तुनो शोक करवाधी कांई फायदो नथी. केटलाएक माणसने अपमान थवाधी शोक थाय ठे, पण अपमान तो नहि करवा योग काम करवाधी वा नहि बोलवा योग बोलवाधी थाय ठे, वा पुन्यनी खामीथी अपमान थाय ठे, माटे ते काम तजे तो अपमान थाय नही, शोक करवा-धी फायदो नथी, ते ठतां शोक करे ठे, एवी रीते जे जे बाबतनो शोक करे ठे ते ते बाबतथी पाप कर्म बांधाय ठे, शोक थकी शरीर नरम थाय ठे, बुद्धिनी पण हानि थाय ठे, शोकनां कारण दठवानो पण उद्यम थतो नथी, तेथी वधारे शोक उत्पन्न थाय ठे. आ प्रमाणे प्रत्यक्ष फलने पण अज्ञानपणे जीव विचारता नथी, अने जे ज्ञानी पुरुष ठे तेमने शोकनां कारण उत्पन्न थाय ठे, तो तेमां ज्ञावे ठे के मारा आत्मा शिवाय बीजो आरो पदार्थ नथी. जे पुद्गलीक वस्तु ठे तेतो संजोग विजोग संजुक्त ठे, ए-टले मारे शी बाबतनो शोक करवो. जे जे बने ठे ते पूर्वे कर्म बांध्यां ठे, तेने अनुसरतुं बने ठे. माटे जे जे कर्म उदय आव्यां ते ते समजावे जोगववां, एटले ते कर्मनी निर्जरा थाय अने आत्मा निर्मल थाय, एवी दशा बनी जाय तो जीवने शोक थाय ज नहि. जगवाल तो आत्मगुण सिवाय बीजी परजाव दशा जे जे जन्मजावनी वर्त्ते तेमां रागद्वेष करे ज नहि, तेमणे शोक मोहनी कर्मनो नाश करी पोताना आत्माना गुण प्रगट कर्या. वली जेने आत्माना गुण प्रगट करवा होय तेणे तेमज वर्त्तवुं के आत्माना गुण प्रगट थाय.

૧૧ ડુગંગા. તે કાંઈ સુશબોવાલી ચીજ જોઈને પ્રસન્ન થાય ને સ્વરાવ સુશબો જોઈ દીલગીર થાય, વલી જે જે પદાર્થ પસંદ નહીં આવે તે પદાર્થ ડુગંગની કલાગે છે. એ પ્રવૃત્તિ જીવને અનાદિની વની છે, પણ જ્ઞાનવંત પુરુષે તો વસ્તુનો સ્વજ્ઞાવ જે જે રહ્યો છે તે તે જાણ્યો છે, એટલે કોઈ પણ વસ્તુની ડુગંગા કરતા નથી. જે જે કારણ મળે છે તે પૂર્વના કર્મના નિદય પ્રમાણે મળે છે, તેથી સમજાવમાં રહી તેના વિકલ્પ કરતા નથી, તેમના મનથી તો જે જે જન્મ પદાર્થ આત્માને ઘાત કરતા છે, તેના ઉપર સહેજે ડુગંગા થાય છે અને અજ્ઞાની જીવ જેને જે પસંદ પડે તેમાં રાજી થાય છે, સુશી થાય છે, પણ વિષયાદિકનાં ફલ વિચારતા નથી, કે નરકમાં એનાં કેવાં દુઃખ જોગવવાં પડશે? તેવી જ રીતે જન્મ મરણનાં કેવાં દુઃખ જોગવવાં પડશે? પ્રત્યક્ષ ઢેઢની જાતીને જુવો કે તમે જેની ડુગંગા કરો છો, તેવી વસ્તુ હર્ષ માથે સુકીને જ્યાં ફેંકવાની જગા હોય ત્યાં ફેંકવી, આ કામ શાથી કરવું પડે છે કે પાઠલે ખેડે જે કામ નહીં કરવા યોગ, તે કામ કર્યો તેનાં ફલ છે. તો, આપણને પણ વિષય નહિ સેવવા જગવંતે કહ્યું છે ને જો જોગવશે, તેને એવાં દુઃખ જોગવવાં પડશે, તો એ વિષયાદિ ડુગંગની કલાગી ત્યાગ કરવાને આત્માના ગુણમાં વર્તવું, જગવંતે એવી રીતે વર્તી ડુગંગા મોહનીનો નાશ કરી પોતાના સહજ સ્વજ્ઞાવી કે ગુણ પ્રગટ કર્યા, તેમ આપણા પણ પ્રગટ થાય.

૧૨ કામદોષ. એ દોષ સર્વ માંહી સરદાર છે. કામને વશ પડીને જીવ મહા પુરુષ થવાય એવી તક પામીને પાઠા પડી જાય છે. સંસારી જીવ અનાદિ કાલના કામને વશ પડ્યા છે, તેની સંજ્ઞા ચાલી આવી છે, બાલક અવસ્થામાં પણ કામની ચેષ્ટા કરે છે સંસાર ઝ્રમણનું કારણ કામ છે. કામને વાસ્તે માતાનો, પિતાનો, જાણનો, બેઠરાનો, મિત્રનો નાતીનો

સર્વેનો સંબંધ જીવ તોમે છે. ધનનો પણ એ વિષયાદિક કામને
 વડા પમવાથી નાશ થાય છે, શરીર પણ નિર્બલ થાય છે, આયુષ્ય-
 ની પણ હાની થાય છે, આટલા દુઃખનો જીવને પ્રત્યક્ષ અનુભવ
 થાય છે પણ જીવ અનાદિ કાલનો કામને આધીન રહેવાથી
 કામાંધ થયો છે, તે અંધપણે કરી કોઈ પણ નુકસાનકે દુઃખ જો-
 તો નથી. કેટલાએક રાજાનું કામને લીધે રાજ ત્રણ થાય છે, તે
 મંજરે જોવામાં આવે છે, પણ જીવને જ્ઞાન થતું નથી. કેવી
 આશ્ચર્યની વાત છે ! કે કર્મ કેવા પ્રકારે નચાવે છે, કામાંધપણે
 કેટલાએક પોતાની ઢોકરી, પોતાની બહેન, પોતાની મા, તેનો
 પણ વિચાર રાખતા નથી, તો બીજી સ્ત્રીનો તો શું વિચાર રા-
 खे. કેટલીએક માતા કામને વડા પમી પોતાના પુત્રનો નાશ
 કરે છે, પોતાના ઘણીનો નાશ કરે છે, આવી કામની દશા પીમે
 છે, ને તેથી આ લોકનાં દુઃખ આવી રીતે અનેક પ્રકારે જોગવે
 છે અને પરલોકનાં દુઃખ સાંજલવાં હોય તો સુગમંગ સૂત્રથી જોઈ
 લેવું. જવજાવના ગ્રંથથી જુનું નરકને વિષે પરમાધામી લોહાની
 ધગધગતી તુતલીએ બઝામે છે, નરકમાં પગ મુકવાની જગો છે તે
 એવી છે કે જેવી રીતે તરવારની ધાર ઉપર પગ મુકવો તેવી રીતે
 છે, ગુણ વેદના એવી છે કે હજારો મણ બલતા કાષ્ઠની ચેદેમાં સૂવે
 તે કરતાં પણ વેદના વધારે થાય છે સીત વેદના એવી છે જે ટા-
 ઢનો જોમો નથી, ગમે એટલી અગ્નીએ કરી શરીર ફેંકે તો પણ
 ટાઢ નીકલતી નથી. જન્મની જગા એવી છે કે રાફ રાફ જેવા ક-
 કમા કરીને નપજવાની જગોમાંથી બાહાર કાઢે, વૈક્રિય શરી-
 રનો સ્વજાવ એવો છે કે, વધા કકમા એકઠા થયા કે પારો જેમ
 મલી જાય છે તેમ શરીર નુજું થાય, એટલે પાઠા પરમાધામી
 અનેક પ્રકારની વેદના કરે છે. આવાં દુઃખ ટુંકાં આનંદાં મનુ-
 પ્યતાં તેમાં અલ્પ કાલ સુખ માનીને, મોટા સાગરોપમના આન-

રાં સુધી હુલ જોગવવાનાં છે, એવું કેટલાએક જીવો જાણે છે
 પણ કામાંધપણે હુલનો લક્ષ ન આવતાં એ કામમાં અંધ થઈ
 રહે છે. જે પુરુષ અથવા સ્ત્રીને તે જીવ સ્થિતી પરિપક્વ થઈ છે, તે
 પુરુષ સંસારનો ત્યાગ કરી પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં આણંદપણે
 રહે છે. કેટલાએક બાહ્યથી સ્ત્રીનો ત્યાગ કરે છે પણ અંતરંગમાંથી
 ચિત્ત રસતું નથી, તો પાઠા સંસારમાં આવે છે કેટલાએક સંસા-
 રમાં આવતા નથી પણ ચિત્ત વગમેલું રહે છે, કેટલાએકને રાગ રહે
 છે, ને જ્યારે સ્ત્રીનું સુખ જોવે ત્યારે શાંત ચિત્ત રહે છે, એવી અનેક
 પ્રકારની કામની વિટંબના છે પણ દૃઢ અનુરાગ આત્મતત્ત્વમાં જેનો
 થઈ ગયો છે, એવા સુદર્શન શેઠ જેને અજ્ઞયારાણીએ શરીરે વિચિત્ર
 પ્રકારે ફરસ કર્યો. અવાચ્ય પ્રદેશને બહુ વિટંબના કરી તો પણ
 કામ દીપ્ત ન થયો. રાજાએ જેને શૂલીએ ખોંકવા મોકલ્યા તો શી
 લના પ્રજાવથી શૂલી મટી સિંહાસન થયું, આ મહિમા કામ જી-
 તવાનો છે. ચક્રવર્તી રાજા જેને એક લાખ બાણું હજાર સ્ત્રી છે
 તેના જોગના કરનાર પણ જ્યારે જ્ઞાન દશા જાગે, ત્યારે સ્ત્રીના
 સામું પણ જોતા નથી, એવી રીતે કામ જીતે છે તેમજ જગવાને
 સર્વથા કામને જીત્યો, તેથી કામનામા દૂષણ નષ્ટ થયું. ને જ-
 ગવાનું થયા છે, તેમ જેમને આત્માના ગુણ પ્રગટ કરવા હોય, તે-
 મણે કામની ઇચ્છાથી મુક્ત થવાનો અન્યાસ કરવો. અન્યાસથી
 સર્વ ચીજ વને છે, કામ સેવવો એ જનુ ધર્મ છે, આત્મધર્મ નથી.
 આત્માના સ્વજ્ઞાવથી વધાર વર્તવું નહીં, એવા જ્ઞાવ આવવાથી
 સહેજે કામ જીતાઈ જાય છે. કામને જેણે જીત્યો તેણે ડુનીયા-
 માં સર્વ જીત્યું. પઠી સર્વ જીતવું સુલ્લજ થાય છે. જે જે પુરુષોએ
 કામ જીત્યો છે, તેનાં ચરિત્ર વાંચવાનો નયમ કરવો. શીલોપદેશ-
 માલા વાંચવાથી કામ જીતવાના લાજ સમજાશે. નીકટ મુ-
 ક્તિનો ઉપાય કામ જીતવો એજ છે.

૧૧ અજ્ઞાનનામા દોષ. એ અજ્ઞાન દોષ પણ અનાદીનો છે તેથી કરી આત્મા શું चीज છે, શરીર શું चीज છે, સુખ દુઃખ શાથી આવે છે તેનું જ્ઞાન યથાર્થ થતું નથી. શરીરના દુઃખે દુઃ-
 खीન થાય છે, કુટુંબના દુઃખે દુઃखीન થાય છે, સુગુરુને કુગુરુ માને, કુગુરુને સુગુરુ માને, કુદેવને સુદેવ, ને સુદેવને કુદેવ, સુધર્મને કુધર્મ, ને કુધર્મને સુધર્મ માને છે. જ્ઞાતાનાં કારણને અજ્ઞાતાનાં કારણ માને છે, અજ્ઞાતાનાં કારણને જ્ઞાતાનાં માને છે. જે જે પ્રવૃત્તિ જન્મી કરે છે અને પોતાની માને છે, ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરે તો અધર્મ થાય એવી કરે છે. ધન કુટુંબ મળે છે, તે પર વસ્તુ છે. તે ઘટાં તે પોતાની માની આનંદ થાય છે, જ્ઞાનવંતને જ્ઞાનવંત જાણતો નથી, તત્ત્વજ્ઞાન થાય એવો નુદયમ કરતો નથી, અજ્ઞાનના જોરથી પાંચ ઇંડિના ત્રેવિંશ વિષય તેમાં લુબ્ધ વર્તે છે. જ્ઞાની પુરુષે બતાવેલે સ્વટ ઇચ્છ્ય પદાર્થ તથા તેના ગુણપર્યાય, તેનું જ્ઞાન કરતો નથી. નવ તત્ત્વ તેનું જ્ઞાન થતું નથી, અષ્ટ કર્મનું પણ સ્વરૂપ જાણતો નથી, કેટલાંક ધર્મવાલા કર્મ માને છે પણ કર્મ શું પદાર્થ છે, તે જાણતા નથી. કર્મ કેમ આવી બંધાય છે, કર્મ કેમ નુદય આવે છે, કર્મ કેમ નિર્જરી આત્મા નિર્મલ થાય છે, તે અજ્ઞાને કરી જાણી શકતો નથી. આ માહાત્મ્ય અજ્ઞાનનું છે. કેટલાંક સ્વોટાં કર્મનાં જોર પ્રત્યક્ષ છે, તો પણ અજ્ઞાનના જોરથી તે લક્ષમાં આવતાં નથી. કોઈ પણ જીવને મારી નાંખે છે તો સરકાર ફાંસી દે છે, તે પ્રત્યક્ષ જુએ છે તો પણ કેટલાંક માણસ ફાંસીએ જવાની બીજ રાખતા નથી અને એવાં કૃત્ય કરે છે. મૃષા બોલવાથી સ્વોટી પ્રતિજ્ઞાનું કામ ચાલે છે, ચોરી કરવાથી કેદમાં જાય છે, આવા પ્રત્યક્ષ દાખલા બધા માણસના સમજવામાં છે. જાર કર્મથી પણ કેદમાં જાય છે પણ અજ્ઞાનપણે તે વાવતનો લક્ષ થતો નથી, ને એવાં સ્વોટાં કામ કર્યાં જાય છે. અજ્ઞાનતાએ રાજ વિરુદ્ધ આચરણ પણ

કરે છે, એ અજ્ઞાન યસેનવાના જાવ થાય તો જ્ઞાન અન્યાસ કરવો. શાસ્ત્ર જાણવાથી, સાંજલવાથી, યદ્યપિ જ્ઞાન થાય છે તે યદ્યપિ કહીએ બીજી.

૧ ધર્માસ્તિકાય. તે અજીવ જ્ય, અરૂપી, અચેતન, અક્રિય, ચલન સાહ્ય ગુણ તે જીવ તથા પુદ્ગલ ચાલે તેને સહાય કરવાનો ધર્મ છે. જ્યાં જાંકા થશે કે ચાલે તેને સહાય શું કરવી છે, તે વિષે સમજવું કે માથલું પાણીમાં તરે છે. હવે તરવાની શક્તિ તો પોતાની છે પણ પાણીની સહાય જોઈએ બીજી, પાણી વિના તરી શકતું નથી. તેમ જીવ તથા પુદ્ગલ ચાલે તેને ધર્માસ્તિકાયની સહાય જોઈએ.

૨ અધર્માસ્તિકાય. એનો સ્વજાવ ધર્માસ્તિકાયથી વિપરીત છે, સ્થિર રહેવાને સહાય કરે છે. મનુષ્ય પાણી હોય છે ને તરતાં આવડતું હોય તો તરે છે પણ તે ધાકી જાય, તો કોઈ ટેકરી અથવા હવારાની સહાય મળી આવે છે, તો સ્થિર રહી શકે છે, પણ જો એવી સહાય ન મળે તો સ્થિર રહી શકતો નથી. વહી તરુકેથી આવતાં જો ધાક્યા હોય તો, જારુ અથવા વિસામાનું સ્થાનક મળે છે તો બેસે છે. તેમજ અધર્માસ્તિકાયની સહાયથી જીવ પુદ્ગલ ધીર થાય છે, એ જ્યના પણ ચાર ગુણ છે. અમૂર્તિ એટલે રૂપ નહિ, અચેતન એટલે જીવરહિત, અક્રિય એટલે વિજ્ઞાવીક કાંઈ પણ ક્રીયા કરવી નહિ, અને સ્થીર સહાય ગુણ તે ઉપર ગ્રમાણે સ્થિર પદાર્થને સહાય કરે છે.

૩ આકાશાસ્તિકાય. તે લોક જેમાં ય જ્ય પદાર્થ રહ્યા છે તેને લોક કહીએ. અલોક જેમાં આકાશ સિવાય પદાર્થ નથી. એવા લોકાલોકમાં વ્યાપીને આકાશ જ્ય રહ્યું છે, તેના પણ ચાર ગુણ છે અરૂપી એટલે રૂપ નથી, અચેતન તે જીવ રહિત, અક્રિય તે કોઈ જાતની ક્રીયા કરવી નથી અને અવગાહના ગુણ

તે જીવ પુદ્ગલ પદાર્થને રહેવાને જગો આપે છે. કારણ આજ્ઞા લોકમાં જીવ પુદ્ગલ જરેલા છે, તેમાં જગો નથી તે આજ્ઞા જગો કરી આપે છે. ઈહાં જ્ઞાના થશે કે જગો નથી, તે કેવી રીતે કરી આપે છે, તે વિષે જાણવું જે જ્ઞાતમાં જરા પણ જગો નથી હોતી પણ સ્વીકારી મારીએ તો દાસ્ય થઈ શકે છે, તેમ આજ્ઞા સ્તિકાય જગો કરી આપે છે.

[illegible]

કોનાકોની પહ્યોપમે એક સાગરોપમ થાય. એવાં સાગરોપમનાં નરક તથા દેવતાનાં આનંદાં છે. બીજી પણ ગણત્રીનું કામ લાગે છે. આ કાલનું સ્વરૂપ, જગતના જીવના આનંદા વગેરેની ગણત્રીમાં આવે છે, એ ચંદ્ર સૂર્યના આધારથી કાલ કહેવો છે તેને કાલ જ્યમાં સ્વાત્તાવીક ગણતા નથી. હવે કાલ જ્ય કોને કહે છે કે હા જ્યના અગુરુ લઘુ પર્યાયની વર્તના થાય છે, તે વર્તના એકથી બીજી થવી તેનું નામ સમય છે. તેજ કાલજ્ય ઉપચરિત છે. પદાર્થ રૂપ નથી. કારણ જે જ્યની વર્તના અપેક્ષિત છે તેથી પદાર્થ રૂપ નથી. કાલનો ગુણ નવી વસ્તુને જુની કરવાનો છે. કાલે જે વસ્તુ બની તે આજે જુની કહેવાશે, આજે કરી તે નવી કહેવાશે, એ કાલ અપેક્ષિત કહેવાય છે. કાલ છે તે અરૂપી. અચેતન અક્રિય નવા પુરાણ ગુણ છે એરીતે કાલજ્યનું સ્વરૂપ જાણવું.

૫ મો જ્ય પુદ્ગલાસ્તિકાય. તેના ચાર ગુણ. મૂર્ત એટલે દેહાય છે. અચેતન એટલે જીવપણું નથી, સક્રિય એટલે મલવા વીંચરવા રૂપ ક્રિયા કરે છે વલી જીવની સાથે રહીને ક્રિયા કરે છે માટે સક્રિય છે. તથા મલન વિચરણ ગુણ છે. જે પુદ્ગલ પરમાણુ ને. પુદ્ગલ જ્ય કહો છો તે પરમાણુ કેવો સૂક્ષ્મ છે ? જાણ્યો બલે નહિ, બેદ્યો બેદાય નહિ, દૃષ્ટિને અગોચર છે. એવાં બે પરમાણુ મલી સંઘ થાય છે, તેને દ્વીપ્રદેશી સંઘ કહે છે. એમ ત્રણ ચાર આદિ પરમાણુ મલી સંઘ થાય છે, તે સંઘ દૃષ્ટીગોચર આવતા નથી. અનંતા પરમાણુ મલીને જે સંઘ થાય છે તે દૃષ્ટીને ગોચર આવે છે તે વ્યવહાર પરમાણુ કહેવાય છે, નિશ્ચય નયે તો સંઘ કહીયે. વ્યવહારથી પરમાણુ કહેવાનું કારણ એ છે કે એ પણ જાણ્યા બલે નહીં શક્યથી બેદાય નહીં અને એક પરમાણુમાં એક વર્ણ, એક-ગંધ, એક રસ અને એ ફરસ રહ્યા છે. વર્તના પ્રમાણે અને સત્તા પ્રમાણે તો પાંચ વર્ણ, બેગંધ, પાંચ રસ, આઠ ફરસ રહ્યા છે તેથી પરમાણુના

પર્યાયનું પલટનપણું થાય છે તે પલટનપણે સત્તામાંથી વર્તનારૂં
કાલાનો પીલો થાય પીલાનો લાલ પ્રમુખ થાય, એમ ફેરફાર થાય
છે. આ અધિકાર અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં ઢાપેલી પ્રતમાં પાને ૨૭૦ મે
છે ત્યાંથી જોવો. એવો પરમાણુનો સ્વપ્નાવ છે. તેથી એક બુટા પ-
રમાણુને નિશ્ચય પરમાણું કહ્યું છે અને બીજાને વ્યવહાર પરમાણુ
કહેવાય છે. નિશ્ચય નયે તો સ્તંભ કહીએ. વ્યવહારથી પરમાણુ કહે-
વાનું કારણ એટલું છે કે ડહિને અગોચર છે એ પણ બાહ્ય બલે નહીં,
શસ્ત્રથી ઘેદાય નહીં. એ વ્યવહારીક પરમાણુ અનંતાં ઉત્તશ્લક્ષણ
શ્લક્ષણકા તે આઠે કરીને શ્લક્ષણ શ્લક્ષણકા કહીએ તેથી આઠ ગુ-
ણાનું નામ ઝરેણુ તેવી આઠ ઝરેણુ એક ત્રસરેણુ થાય, જે સૂર્યના
પ્રકાશથી ઢાપરાના હેરીયામાંથી દેખાય છે તે, એવી આઠ ત્રસરે-
ણુ એક રથરેણુ થાય, રથ ચાલ્યે જે આકાશે રજ ઝમે તે, આઠ
રથરેણુ એક દેવકુરુના યુગલી આ મનુષ્યનો વાલાગ્ર થાય, એ-
વા આઠ વાલાગ્રે એક હરિવર્ષના મનુષ્યનો વાલાગ્ર થાય, આઠ એ
વાલાગ્રે હેમવંતના મનુષ્યનો વાલાગ્ર થાય, એવા આઠ વાલાગ્રે
મહાવિદેહના મનુષ્યનો વાલાગ્ર થાય, એવા આઠ વાલાગ્રે ત્રરત-
ક્ષેત્રના મનુષ્યનો વાલાગ્ર થાય, એવા આઠ વાલાગ્રે એક લીલ થાય,
આઠ લીલે એક જૂ થાય, આઠ જૂ એક જવમધ્ય થાય. આઠ જવ
મધ્યે એક આંગુલ થાય, ૮ આંગુલે એક પાદ થાય, વાર આંગુલે
વેંત થાય, ચોવીશ આંગુલે એક હાથ થાય, એવા ચાર હાથે એક
ધનુષ્ય થાય, એવા બેહજાર ધનુષ્યે એક ગાંઠ થાય, એવા ચાર
ગાંઠ એક જોજન થાય, એનાં ત્રણ પ્રકારનાં માન છે, તે અનુયો-
ગદ્વાર સૂત્રમાં પાને ૩૧૫ મે જોડે લેવું. આ માપની વચમાંના સ્તં-
બો તથા એથી મોટોટા સ્તંબો અનેક પ્રકારના થાય છે, વિચિત્ર
સંસ્થાન વિચિત્ર માપનાં થાય છે. પરમાણુ ઘણા અને અવગાહના
નાની; પરમાણુ એથી ઘોમ્મને અવગાહના મોટી. કેટલા એક સ્તંબ

દૃષ્ટિ દેખાય, હાથમાં પકડાય નહી, કેટલાએકના ફરસ જણાય પણ નજરે દેખાય નહી, કેટલાએક ગંધથી જણાય પણ નજરે ગંધ દેખાય નહી. એમ વિચિત્ર સ્વજ્ઞાવના પુજ્જલના સંધ થાય છે, તેમના મલવાથી પુદ્ગલના સંધના વિચિત્ર સ્વજ્ઞાવ થાય છે, તેમ સ્વજ્ઞાવથી વિચિત્ર રીતના પદાર્થ બને છે, પાઠા વીંછરી પણ જાય છે, તે જોવામાં આવે છે, ને કામ પણ વિચિત્ર પ્રકારે કરે છે. જેટલા પદાર્થ દેખાય છે તે પુદ્ગલ છે. આપણે જીવ કહીએ છીએ, પણ જીવને દેખતા નથી. જીવનાં ગ્રહણ કરેલાં શરીર દેખાય છે, તે સારુ સમાધિ તંત્રમાં જશવિજયજી મહારાજ કહે છે કે:—‘દેખેસો ચેતન નહિ, ચેતન નાંહિ દેખાય; રોષ તોષ કીનશું કરે, આપો આપ બુજાય. માટે કહેવાની મતલબ એટલી છે કે ચેતન દેખાતો નથી, દેખો છો તે ચેતન નથી પણ જનુ છે, એટલે પુદ્ગલ છે, પુદ્ગલનાં લક્ષણ નવ તત્ત્વમાં દર્શાવ્યાં છે. વર્ણ, ગંધ, રસ, ફરસ, શબ્દ, ગ્રંધારુ, ઉદ્યોત, તાપ, પ્રજ્ઞા, ગાયા, આ દર્શાવ્યાં છે. કોઈ પણ લક્ષણ દેખાય તેનું નામ પુદ્ગલ જાણવું. બીજાં પાંચ ક્ષય છે તે દેખાતાં નથી. આવું પુજ્જલ પદાર્થનું જ્ઞાન હોય તો વિચારે છે કે માદરો આત્મા અરૂપી, આ રૂપી પદાર્થ, તેને જે મારું કહું હું એજ અજ્ઞાનપણું છે, અને તે અજ્ઞાનપણું ગયું નથી, ત્યાં સુધી પુજ્જલીક પદાર્થની જ્ઞા મટતી નથી, અને જનુ પદાર્થની જ્ઞા છે, ત્યાં સુધી જીવ કર્મથી મુક્ત થતો નથી. આ પુજ્જલ પદાર્થનું જ્ઞાન ઘણું વિસ્તારે જગવતીજી, અનુયોગદ્વાર વિગેરે સૂત્રમાં છે તે સાંજલશો તો વિસ્તારે સમજણ પરશે. કર્મ જે બંધાય છે તે પણ પુજ્જલ પદાર્થ છે. પવન દેખાતો નથી, પણ ફરસ થાય છે, તે પવનના પુજ્જલનો થાય છે. એવી રીતે કેટલાએક સૂક્ષ્મ પદાર્થ દૃષ્ટીએ નથી દેખાતા; જેમકે ગ્રંધારું અજવાલું એ વસ્તુ પકડીએ તો પકડાતી નથી. પણ રૂપ દેખાય છે માટે પુ-

દુગ્ધ પદાર્થ સમજવો. બાદર પદાર્થના જાણ્યાથી સૂક્ષ્મ પદાર્થનો અનુમાને નિર્ણય કરવો.

૬ જીવ દ્રવ્ય તે અરૂપી એટલે જીવનું રૂપ નથી, સચેતન એટલે ચેતન શક્તિ છે, ચેતન એટલે ચેતવું તે જાણવું. જાણવાની શક્તિ જીવ વિના બીજા કોઈ પદાર્થમાં નથી. અક્રિય એટલે ક્રિયા કોઈ પણ કરવાનો ચેતનનો ધર્મ નથી. જે ક્રિયા થાય છે તે અનાદિકાલના જીવનો કર્મનો સંજોગ છે, તે કર્મના સંજોગથી પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ ખૂલી ગયો છે; જેમ મદિરા પાનનો પીનારો મદિરા પીંને મસ્ત થાય છે, એટલે શું કરવા યોગ્ય છે, શું નહિ કરવા યોગ્ય છે, એ જ્ઞાન રહેતું નથી, ને પોતાની જાતિ સ્વજ્ઞાવ નીતિ ઢોલીને વર્તે છે, તેમ આત્મા પોતાનો સ્વજ્ઞાવ ઢોલી વિજ્ઞાવ વર્તનાની ક્રિયા કરે છે. સ્વજ્ઞાવિક વર્તનાનું નામ ક્રિયા નથી. વિજ્ઞાવમાં વર્તે તેને ક્રિયા કહેવી છે, માટે સ્વજ્ઞાવિક ધર્મ અક્રિય છે, પણ અજ્ઞાન દશાને યોગે જીવનો સ્વજ્ઞાવજ ખૂલી ગયો છે. શરીર છે તે હું હું એમ જાણે છે. શરીરના દુઃખે દુઃખીત થાય છે, શરીરના સુખે સુખ માને છે, ધન પુત્ર પરિવાર જોઈને આશંકિત થાય છે, એ વધો પદાર્થ આત્માથી જિન છે, પણ અજ્ઞાનપણે જાણી શકતો નથી. આત્માનાં ૭ લક્ષણ ક્યાં છે, તે આત્મા જાણી શકતો નથી. તે ૭ લક્ષણ કહુંબું. અનંત જ્ઞાન એટલે જગતમાં અનંતા જીવ છે, અનંતા પુદ્ગલ પદાર્થ છે, એક એક પદાર્થમાં અનંતા ગુણ પર્યાય રહ્યા છે, તેની ત્રિકાલ વર્તના થાય છે તે સર્વે એક સમયે જાણી શકે, એટલી શક્તિ આત્માની છે, પણ જન સંગે કરી અવરાઈ ગઈ છે. તેથી જીવ જાણી શકતો નથી. પોતાના શરીરની અંદર સર્વ વ્યાપી ને આત્મા રહ્યો તેને પણ પ્રત્યક્ષપણે જાણી શકતો નથી, તથા શરીરના અંદરના જાગમાં શા શા પદાર્થ રહ્યા છે, તે પણ આત્મા

જાણી શકતો નથી. તે જ્ઞાન અવરાર્દ ગયું છે તેનાં ફલ છે. જ્યારે જીવનો જ્ઞાન્ય નદય થાય છે ત્યારે સર્વજ્ઞના વચનની પ્રતીતિ થાય છે, અને આવર્ણા સ્વપાવવાનો નિયમ કરે છે, તો કર્મ સ્વપી જાય છે, ત્યારે તે સર્વ પ્રત્યક્ષ જણાય છે. એ જ્ઞાન ગુણ સર્વધાતો જ્ઞાનાવરણી કર્મ ક્ષય થાય છે ત્યારે પ્રગટે છે, અને ધોમાં ધોમાં કર્મનો ક્ષયોપશમ એટલે કેટલાંક ક્ષય પામ્યાં છે, કેટલાંક નિપસમાવ્યાં છે, એટલે સત્તામાં હાલ નિદય ન આવે એવાં કર્યાં છે, તેને નિપસમ કહીયે, એવી રીતે ક્ષયોપસમ થવાથી મતિજ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધી જ્ઞાન, મનઃપર્યવ જ્ઞાન એ ચાર જ્ઞાન થાય છે, પછી વિશેષ વિશુદ્ધિથી સર્વપ્રકારે કર્મનો ક્ષય થવાથી કેવલ જ્ઞાન થાય છે. હવે એવું જ્ઞાન પ્રગટ નથી થયું તેથી અજ્ઞાનપણું રહ્યું છે, એવીજ રીતે આત્માનો દર્શન ગુણ છે, દર્શન અને જ્ઞાનમાં જોડ થું છે ? જ્ઞાનનો વિશેષ નિપયોગ, દર્શનનો સામાન્ય નિપયોગ, એ રીતે દર્શન લક્ષણ, એનાં પણ આવરણને લીધે દર્શન ગુણ પ્રગટ થતો નથી; જેમકે ચક્રનો વિષય ? લાલ જોજનનો છે. તો એટલા દુરથી દેખી શકતા નથી. તે આવરણનું જોર છે. એ પ્રમાણે પાંચે ઇન્દ્રિયોની શક્તિ શાસ્ત્રમાં છે, તેમ ચાલતી નથી તે આવરણનો પ્રજાવ છે. વલ્લી કેવલ દર્શનથી સામાન્ય બોધ સર્વ પદાર્થનો થાય છે તે કેવલ દર્શનને આવરણ લાગવાથી દર્શન ગુણનું લક્ષણ વર્તતું નથી, તે લક્ષણ આવરણનો સર્વધા ક્ષય થવાથી પ્રગટશે. હવે ચારિત્ર લક્ષણ તે આત્મા આત્માના સ્વજ્ઞાવમાં સ્થીર રહે તે. હવે તે સ્થીરતા અવરાર્દને વિજ્ઞાવમાં સ્થીરતા થઈ છે, ને મોહની કર્મનો નાશ થશે ત્યારે આત્મસ્વજ્ઞાવમાં સ્થીરતા થશે. તેનાં કારણરૂપ પાંચ ચારિત્ર છે ને જેટલો જેટલો કષાય ક્ષય થશે તેટલો તેટલો ચારિત્ર ગુણ પ્રગટ થશે. સંપૂર્ણ ક્ષયે સંપૂર્ણ ચારિત્ર લક્ષણ પ્રગટ થશે. તપ લક્ષણ તે અવરાવાથી તપસ્યા થતી નથી,

ને વિચિત્ર જ્ઞાન વર્તે છે. અને અંતરાય કર્મ ક્ય ધવાથી સર્વથા
 પુદ્ગલ પદાર્થની જ્ઞાન નાશ થશે, તેની અગાજ અંશે અંશે જ્ઞાન
 રોકાશે, એટલું એટલું તપ લક્ષણ પ્રગટ થશે, પાંચમું વીર્યનામા
 લક્ષણ તે આત્માની અનંતી વીર્ય શક્તિ છે, પણ તે અવરાઈ ગઈ
 છે. જેટલો જેટલો વીર્યાંતરાયનો ક્યોપશમ ધાય છે તેટલી તેટ-
 લી આત્માની વીર્ય શક્તિ શરીરમાં રહીને ચાલે છે. જેમકે શ્રી-
 મત્ મહાવીર સ્વામી જગવાને એક દીવસની જમરમાં ટચલી
 આંગલીએ મેરુ કંપાવ્યો એટલી શક્તિ શાથી જાગી છે ? તો કે
 કોઈ પણ જીવોને દુઃખ દીધાં નથી, ને પોતાને કોઈ દુઃખ દે છે
 તો સહન કરે છે, ને તેની પણ દયા ચીંતવે છે કે મને દુઃખ દર્ડેને
 આ જીવ કર્મ બાંધે છે, એવી તેની દયા ચીંતવી તેને પ્રતિબોધ કરે
 છે; જેમકે ચંદ્રકોશી સર્પે મંડા દીધો તો તેને પ્રતિબોધ દર્ડે અન-
 જ્ઞાન કરાવી દેવલોકે વૈમાનીક દેવ બનાવ્યો. આવી રીતે દયાના
 પ્રણામથી શક્તિનું પ્રગટ થઈ છે. આપણી શક્તિ હણાઈ ગઈ છે,
 તે દયાના પ્રણામ નષ્ટ થઈ હિંસાની પ્રવૃત્તિ કરવાથી વીર્ય બલ
 નષ્ટ થઈ ગયું છે, તે પાઠા દયા જાવમાં વર્તીએ તો વીર્ય શક્તિ
 જાગે, તે દયા બે પ્રકારે કરવી જોઈએ. એક જ્ય દયા તે એકેડી
 જીવથી તે પંચેડિ જીવ સુધી કોઈ પણ જીવને હણવો નહિ, તેમ
 કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ દેવું નહિ, તે જ્ય દયા છે. બીજી જાવ
 દયા એવા જીવને દુઃખ દેવાની વર્તના કરવી, તે આત્માનો ધર્મ
 નથી. આત્માને આત્માના સ્વજાવમાં રહેવું, તે ન રહેવાથી આ-
 ત્માના જાવ પ્રાણની હાનિ ધાય છે. આત્માના જાવ પ્રાણ જ્ઞાન,
 દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય એ ચાર કહ્યા છે, તે જેટલી વિજ્ઞાવ દર્શાની
 વર્તના થશે, તેટલી હણાશે. જેટલી જેટલી વિજ્ઞાવ દર્શા ત્યાગ
 થશે, તેટલી જાવ દયા થશે; તે એવી જાવ દયા જેટલી પ્રગટ
 થશે તેટલી તેટલી વીર્ય શક્તિ જાગશે. અને સંપૂર્ણ વીર્ય ગુણ

સર્વ પ્રકારે કર્મ નાશ થશે ત્યારે પ્રગટ થશે તેજ વીર્ય લક્ષણ.

૬ ઘટું નપયોગ લક્ષણ:—નપયોગ શું છે તે જાણવાની શક્તિ છે પણ જાણવામાં ચિત્ત ઘાલવું તે રૂપ નપયોગ કરતા નથી ત્યાં સુધી જાણી શકતા નથી, તે રૂપ નપયોગ જ્ઞાન દર્શનના જોડે કરી બાર પ્રકારે છે તે કર્મગ્રંથથી જાણવા.

આ બધું લક્ષણ જીવ જ્યનાં છે, તે જીવ જાણતો નથી ત્યાં સુધી જીવને પોતાની પારકી चीजની खबर પડતી નથી, તે સર્વ અજ્ઞાનતાનાં ફલ છે. જીવ છે તે સદા અવિનાશી છે, તે પોતાનું સ્વરૂપ ન જાણવાથી સદાકાલ મરવાનો ખય રાખે છે, એવા અનંત ગુણ આત્માના છે તે કેવલજ્ઞાની મહારાજ સિવાય બીજા જીવ જાણી શકતા નથી. જીવના જોડ ૧૪ તથા ૫૬૩ બતાવ્યા છે, તે કર્મ સંયોગે કરી શરીર, ઇંડીયો વગેરેના ફેરફારના છે. બાકી કર્મ રહિત સત્તાએ બધા સરખા છે. જોડ નથી તો પણ જોડ જાણવા, તે અધીક ઊંઘા વ્યવહારમાં છે તે સમજવા લાગું ટું.

૧ એકેંડિ સુદ્ધ તે ચર્મ ચક્રુએ દેખાતા નથી ૨ એકેંડિ બાદર તે ચક્રુએ કરી દેહી શકાય. ૩ બેંડિ બે ઇંડિવાલા. ૪ તે ઇંડિ તે ત્રણ ઇંડિવાલા. ૫ ચોરેંડી એટલે ચાર ઇંડિવાલા. ૬ અસન્નિ પંચેંડિ તે મન રહિત. ૭ સન્નિ પંચેંડિય તે મન સહિત.

એ સાત જાતના પર્યાસા એટલે પર્યાસી પૂર્ણ કરેલી, અપર્યાસા તે પોતાની પર્યાસી પૂરી કરી નથી; એટલે સાત પર્યાસા અને સાત અપર્યાસા મળી ૧૪ જોડ જીવના થાય છે. હવે વિસ્તારે એના ૫૬૩ જોડ કહે છે.

૧૯૭ દેવતાના થાય તે નીચે મુજબ.

૧૦ જુવન પતિ. ૧૫ પરમાધામીના દેવતા. ૧૬ વ્યતંર જાતિના દેવ. ૧૦ તિર્યગ જંત્રકના દેવ. ૧૦ જ્યોતસીની જાતિના દેવતા. ૧૨ દેવલોક વૈમાનીકની જાતિના દેવ. ૩ કિલ્વિષિયાની

જાતિના દેવ. ઢેઢ જોવા. એ લોકાંતિક જાતિના દેવ એકાવંતારી. એ ગ્રૈવેક જાતિના દેવ. ૫ અનુત્તર વિમાનના દેવતા. એ કુલ એજ જાતના દેવતા, તે પર્યાપ્તિને અપર્યાપ્ત મલી ૧૯૭ થયા. એ દેવોને કવલ આહાર નથી. પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે આહારનો સ્વાદ આવે છે. કેટલાએક જીવ પુન્યવાલા હોય તેમને ઇચ્છા પરમાણે ન પણ બની શકે. દેવતાની જાતિને વૈક્રિય શરીર છે. તેથી રોગાદી ગ્રપજતા નથી. મનુષ્યના આગ્રહાને ગ્રપક્રમ લાગે છે, તેવું દેવતાને ગ્રપક્રમ ન લાગે. પૂરે આગ્રહે મરે. એક બીજાની શક્તિમાં ઘણો ફેરફાર રહે છે. વેપાર રોજગાર કરવાની જરૂર પડતી નથી. એ સામાન્ય-પણે દેવતાની જાતિ કહી.

૩૦૩ મનુષ્ય ગણાવે છે, તે ત્રણ જાતિના થાય છે.

૧૫ કર્મજૂમિના મનુષ્ય. કર્મજૂમિ કોને કહે છે ? જ્યાં અસિ કહેતાં હથીઆર, તરવાર, ખાલા, ઘરી, કોણ, કુદામા, એ વસ્તુનું નામ અસિ કહીયે, તે જ્યાં વપરાય છે. મશી કહેતાં નામું, ચોપમા લલ્લવામાં આવે છે. કૃષિ કહેતાં જ્યાં કર્ષણ (સ્વે-તીવામી) કરવાનું થાય છે, એ ત્રણજાતિના કર્મ જે ક્ષેત્રમાં કરવાનું થાય છે, તેને કર્મજૂમિનાં મનુષ્ય કહીએ. તે ક્ષેત્રનાં નામ.

૧ જંબુદ્વીપમાં મનુષ્ય. ૧ જરતક્ષેત્ર. ૧ ઐરવૃતક્ષેત્ર. ૧ મહાવિદેહક્ષેત્ર.

૬ ઘાતકીલંબ દ્વીપમાં મનુષ્ય. ૧ જરતક્ષેત્ર. ૧ ઐરવૃતક્ષેત્ર. ૧ મહાવિદેહક્ષેત્ર.

૬ પુષ્કરાવર્ત દ્વીપને વિષે મનુષ્ય. ૧ જરતક્ષેત્ર. ૧ ઐર-વૃત ક્ષેત્ર. ૧ મહાવિદેહ ક્ષેત્ર.

એ ૧૫ ક્ષેત્રમાં વસનારા મનુષ્ય પંદર જાતિના, એમાં જરતક્ષેત્ર તથા ઐરવૃતક્ષેત્રના મનુષ્યની રીતિ સરખી છે, કાલસ્થિ-તિ પણ સરખી છે, બંને આરાની હકીકત સરખી છે. પાંચ મ-

હાવિદેહદેત્રમાં સદા તીર્થંકર મહારાજ વિચરતા લાગ્ને છે, ઝંઘામાં ઝંઘા એક મહાવિદેહમાં ચાર તીર્થંકર મહારાજ હોવા જોઈએ, એમ જંબુદ્વીપ પત્રતિમાં અધિકાર છે. કોઈ ગ્રંથમાં વેપણ કહે છે, એમ પ્રવચન સારોહારમાં કહેલું છે. તત્ત્વ કેવલીગમ્ય, વલી ઇત્કૃષ્ટ કાલમાં એક મહાવિદેહમાં બત્રીશ વિજય છે, તે સર્વે વિજયમાં એક એક તીર્થંકર મહારાજ હોય તેથી એક મહાવિદેહમાં બત્રીશ તીર્થંકર વિચરતા લાગ્ને; વલી કેવલજ્ઞાની સદા કાલ લાગ્ને, મોક્ષમાર્ગ સદાકાલ વર્તે; જેમ જરત, ઐરવૃતમાં મોક્ષમાર્ગ ત્રણ આરામાં વર્તે છે, તે બીજા આરામાં વંધ થઈ જાય છે, તેમ ત્યાં નથી. આઝલા વિષે પણ જરત ઐરવૃતમાં ઝંઘું વત્તું છે, તેમ ત્યાં નથી. સદા ક્રોમ પૂર્વતું આઝલું છે. શરીરમાન પાંચસે ધનુ-ચ્યનું છે, આ ફેરફાર છે, બીજો પણ ફેરફાર શાસ્ત્રથી જોવો.

૩૦ ત્રીશ અકર્મજૂમિ તથા ઉપત્ત અંતર દ્વીપના મનુષ્ય જુગલીઆં છે તે મનુષ્યને વેપાર, રોજગાર, રાંધવું, खेतीकाम, કોઈ પણ જાતનાં ઝંજાર બનાવવાં, વસ્ત્ર પહેરવાં, એ કાંઈ પણ કરવાનું નથી; ટુંકામાં અસિ, મણી અને કૃષિ એ ત્રણ કર્મજૂમિના મનુષ્યને છે તેમ એમને નથી. ફક્ત કલ્પવૃક્ષ ફલ આપે તે લાવાં છે. કલ્પવૃક્ષથી ઘર બની ગયાં છે, તેમાં રહે છે. જેની જેટલી મરજાદા છે તે પ્રમાણે આહારનો ઇન્ઝા થાય તે વચ્ચે કલ્પવૃક્ષ એની મરજી પ્રમાણે આપે, આયુષ્ય શરીર પણ મોટાં છે, તે દરેક દેત્ર અપેક્ષિત છે, તે આગલ આવશે. તેમ વલી ત્યાંથી મરીને દેવતા થાય, બીજી ગતિમાં જાય નહિ. કેમકે સરલ સ્વભાવી છે, આકરા રાગ દ્વેષ નથી.

૧૦ હૈમવંત અને ઐરણ્યવૃત જુગલીઆનાં દેત્ર. ૧ જંબુદ્વીપમાં તેમજ ૪ ધાતકીલ્પમાં ૪ પુષ્કલાર્દમાં.

એ દશ દેત્રમાં જુગલીઆં મનુષ્ય થાય છે તેમનું શરીરમાવ

(१२३)

एक गांठनुं, एक पढ्योपमनुं आजखुं. एकांतरे आमला प्रमाणे आहार करे, आयुष्यना ठेमानपर एक जोमलानो स्त्री गर्भ धरे तेनो जन्म अया पढी ७९ दिवस सुधी तेनी प्रतिपालना माता पिता करे. पढी माता पिता मरीने देवता आय आ स्थिति ठे.

१०. हरिवर्ष अने रम्यक ए बे क्षेत्र नीचेना द्वीपमां ठे. १ क्षेत्र जंबुद्वीपमां. तेमज ४ पुष्कलार्द्धमां, ४ घातकी खंरुमां.

ए दश क्षेत्रनां जुगलीआनुं देहमान बे गांठनुं, आजखुं बे पढ्योपमनुं, बे दीवसने आंतरे आहार बोर प्रमाणे करे, चोइठ दीवस ठोकरांनी प्रतिपालना करे.

१० देवकुरु. उत्तरकुरुनां जुगलीआनां क्षेत्र. १ जंबुद्वीपमां ए बे क्षेत्र. तेमज ४ पुष्कलार्द्धमां, ४ घातकी खंरुमां.

१० ए दश क्षेत्रना जुगलीआनुं देहमान त्रण गांठनुं, आजखुं त्रण पढ्योपमनुं, त्रण दीवसने आंतरे तुवेर प्रमाणे आहार कढपवृक्षना फलनो करे, ४९ दीवस ठोकरांना जुगलनी प्रतिपालना करीने काल करे.

३० ए त्रीश क्षेत्रना मनुष्यने अकर्मजूमिना मनुष्य कहीये.

५६ ठप्पन अंतरद्वीपनां मनुष्य ते अंतरद्वीप जंबुद्वीपनी जगतीना कोटनी नजीक हेमवंत तथा शीखरी पर्वत ठे. बने पर्वतमांथी दाढानुं नीकली ठे ते कोटना उपर थईने समुद्रमां गई ठे. ने चार चार दाढानुं नीकले ठे ने अकेक दाढा उपर सात सात द्वीप ठे, ए प्रमाणे ५६ अंतरद्वीप अया. अंतरद्वीप केम कहा ? लवण समुद्र उपर अधर रहा तेशी अंतरद्वीप कहीए अने ए द्वीप उपर वसनार जुगलीआं मनुष्यने अंतरद्वीपनां मनुष्य कहीए. ए मनुष्यनुं शरीर आठसैं घनुष्यनुं होय, आयुष्य पढ्योपमना असंख्यातमा जागनुं होय, तेने पण कढपवृक्षथी आहार होय. ए कुल १०१ क्षेत्रनां मनुष्य ते पर्याप्ता तथा अपर्याप्ता ए बे जेवे

ગર્જના ગણતાં ૬૦૬ જોડ થયા, તેમાં ૧૦૧ જોડ સમૂર્ણ મનુષ્યના સમૂર્ણ મનુષ્ય કોને કહીએ ? મનુષ્યના મલમૂત્ર, હોંટ, વમન, શૂંક, લોહી, માંસ, વીર્ય, ઘામની વિગેરે માણસના અંગના પદાર્થમાં નુત્પન્ન થાય, આયુષ્ય અંતમૂર્તનું. અપર્યાપ્તિ અવસ્થાએજ મરણ પામે. એ મનુષ્યો પર્યાપ્તિ પુરી કરેજ નહિ. શરીર પણ અંગુલના અસંખ્યાતમા જાગનું હોય, એટલે દેખવામાં આવે નહિ, એ સાત આઠ પ્રાણ બાંધતો મરણ પામે. એ કુલ જોડ ૩૦૩ મનુષ્યના જાણવા.

હવે તિર્યંચના ૪૮ જોડ તે નીચે મુજબ.

એકેંડો તે જેમને એક ફરસ ફંદિ છે તેના જોડ.

૪ પૃથ્વીકાય તે માટી, પાષાણ, રત્ન, સોનું, ધાતુનું, મોતીને પણ અનુયોગદ્વારની ટીકામાં પૃથ્વીકાય અને અર્ચિત કહ્યાં છે. એ વાતમાં માણસના મનને શંકા થાય કે ઢીપના શરીરમાં પૃથ્વીકાય કેમ થાય. તે વિષે જાણવું જે મનુષ્યના શરીરમાં પથરી થાય છે, તો તે પૃથ્વીકાય છે તેમ એ પણ જાણવું. એ પૃથ્વીકાયના પથરા પ્રમુખ મોટા મોટા દેખાય છે, તો પણ એ અસંખ્યાતા જીવનો પીર છે. એક આમલો જેટલી માટી વા પથર લીધો હોય તેમાં અસંખ્યાતા જીવ છે. એક જીવનું શરીર અંગુલના અસંખ્યાતમા જાગનું છે તે વધાનો પીરજૂત છે. એ જીવનાં શરીર કહ્વનાશ્રી કબુતર જેવમાં કરીએ તો એક લાખ જોજનનો જંબુદ્વીપ છે તેમાં માય નહીં. એવી પૃથ્વીકાયના શરીરની સૂક્ષ્મતા છે. એ પૃથ્વીકાયનું નુતકૃષ્ટ આયુષ્ય બાવીશ હજાર વર્ષનું છે, તે બાદર પૃથ્વીકાયનું છે. તે દેખવામાં આવે છે તેનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે પૃથ્વીકાયના એથી પણ સૂક્ષ્મ જીવ છે તે ચર્મચક્રને અગોચર છે. કેવલજ્ઞાની મહારાજે પોતાના જ્ઞાનમાં જોડેને કહ્યા છે, તે ચન્દ્ર રાજલોકમાં બધે છે. તેનું આયુષ્ય

(१५५)

जघन्य अने उत्कृष्ट अंतरमुहूर्तनुं ठे. ए पृथ्वीकायना बे जेदेने पण पर्याप्ता जेणे चार पर्याप्ति पुरी करी ठे ते, तथा अपर्याप्ता जेणे चारे पर्याप्ति पुरी करी नथी, वा अपर्याप्ति अवस्थाएज मरे ठे, ते अपर्याप्ता सूक्ष्म तथा बादर पृथ्वीकाय एटले चार जेद थया.

अपकायना चार जेद. ते पाणीना जीव, तेमां कुवानुं, तलाव, समुद्र, वरसाद, धुमर प्रमुखनुं पाणी. ए पाणीना जीव-नुं शरीर पण अंगुलना असंख्यातमा जागनुं. ए पाणीनो पीम देखाय ठे, तेना एक बीडुमां पण असंख्याता जीव ठे. ए जीवनुं आयुष्य जघन्य अंतर मुहूर्तनुं, उत्कृष्टो त्रण हजार वर्षनुं ठे. ए बादर अपकाय, तथा सूक्ष्म अपकाय ते देखवामां आवता न-थी एटले बे जेद थया. ते पर्याप्ता तथा अपर्याप्ता बे मेलवतां अपकायना चार जेद थया.

तेजकायना चार जेद ते. सूक्ष्म तेजकाय तथा बादर ते-जकाय. ए बे पर्याप्ता तथा अपर्याप्ता. एनुं शरीर अंगुलना असं-ख्यातमा जागनुं. आनुखुं उत्कृष्ट त्रण दिवसनुं. एमां पण सूक्ष्म तेजकाय अगोचर ठे.

वाजकायना चार जेद ते सूक्ष्म वाजकाय तथा बादर वा-जकाय. ए बे पर्याप्ता तथा अपर्याप्ता एम चार जेद. वाजकायनुं शरीर अंगुलना असंख्यातमा जागनुं, आयुष्य बादर वाजकायनुं उत्कृष्ट त्रण हजार वरसनुं अने सूक्ष्म वाजकायनुं अंतमुहूर्तनुं.

वनस्पतिकायना ठ जेद-तेमां प्रत्येक वनस्पति ते एक शरीरे एक जीव होय ते; जेम के एक फलनी मांहे जेटलां बी-ज ठे तेटला जीव ठे. फलनी ठालनो एक जीव, फलना गर्जनो एक जीव, वृक्षनी शाखानो एक जीव, मूलनो एक जीव, श्र-मां एक जीव, पत्रमां एक जीव, एवी रीते जूदा जूदा जीव होय. कोई कदेशे जे आखा जाममां एक जीव तो फलना, बी-

જનાં જૂદા જૂદા જીવ કેમ ? તે વિષે સમજવું કે, સ્ત્રીના આંત્રા શરીરમાં એક જીવ છે, પણ તેના શરીરમાં ગર્ભ જેટલા રહે છે તે ગર્ભના જીવ જૂદા જૂદા હોય છે. તેમ વીજના જીવ જૂદા જૂદા હોય. એવાં જે ફલાદિક તેને પ્રત્યેક વનસ્પતિકહીયે. મોટાં ઝામુ વડુ, પીપલા, નાલીયેરી વિગેરે તથા ઘનં પ્રમુખ અનાજનાં ઝામુ તથા શાક, ફલ, ચીજનાં પ્રમુખના વેલાદિક એ સર્વે પ્રત્યેક વનસ્પતિ જાણવી. તે વે પ્રકારે પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા. વનસ્પતિકાયના જીવને ચ્યાર પર્યાપ્તિ કહી છે, તે પુરી કરી નથી ત્યાં સુધી અપર્યાપ્તો, પૂરી કરે ત્યારે પર્યાપ્તો. અપર્યાપ્તિ અવસ્થાયે પણ કેટલા-એક મરણ કરે છે. પર્યાપ્તિ પ્રત્યેક વનસ્પતિના ઝામુ, વેલા મોટામાં મોટા એક હજાર જોજન અધીકના થાય છે, એ વેલાનું નિરાવાધ જગામાં લાંબા જાય છે તે જાણવું. અને અપર્યાપ્તાનું શરીરનું માન અંગુલના અસંખ્યાતમા જાગવું કહ્યું છે. ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય દશ હજાર વરસનું કહ્યું છે. જઘન્ય અંતર્મુહૂર્તનું કહ્યું છે, અને અપર્યાપ્તાનું જઘન્ય ઉત્કૃષ્ટ અંતર્મુહૂર્તનું છે. એક પર્યાપ્તાની નિશ્ચાયે અસંખ્યાતા અપર્યાપ્તા રહ્યા છે. એ અધિકાર પત્રવણાજીમાં વિસ્તારે કહ્યો છે. લીલી વનસ્પતિમાં એ અપર્યાપ્તા સંજ્ઞા છે, હવે સાધારણ વનસ્પતિકાય તે એક શરીરમાં અનંતા જીવ રહ્યા છે, તેને અનંત કાય કહીયે, અને નિગોદ પણ કહીયે. તે નિગોદ વે પ્રકારે છે. એક વાદર નિગોદ તે વનસ્પતિ દૃષ્ટિએ દેખવામાં આવે છે. આદૂ, મૂલા, ગાજર, સૂરણ, રતાલુ, આદે કંદની જાતો જે કંદ કાપ્યા ઘતાં પણ પાઠા ઝગે તે તથા ઝામોમાં ઝગતા અંકુરા જે જે પત્ર ફલ પ્રત્યેકને યોગ્ય નથી થયાં, જેની નસ વીજ પરવ દેશાય નહી, જાગ્યા ઘતાં સરખું જાગે, કાપેલા જેવું દેશાય, જાગેલી જગોયે પાણીના મોતીઆ વાજે, એવી વનસ્પતિને અનંતકાય કહીયે, ને સાધારણ વનસ્પતિ તેનેજ વાદર નિગોદ કહીયે. તે જીવ પણ વે

પ્રકારે, પર્યાપ્તા તથા અપર્યાપ્તા એમનું શરીર અંગુલના અસંખ્યાતમા જાગનું છે, આયુષ્ય અંતર્મુહૂર્તનું. હવે સૂક્ષ્મ નિગોદ તે ઘનદરાજ લોકમાં સર્વઠેકાણે જોરેલી છે, સૂક્ષ્મ નિગોદ વિનાની કોઈ જગો રાલી નથી. એની સૂક્ષ્મતા એવી છે કે અંગુલના અસંખ્યાતમા જાગમાં નિગોદના અસંખ્યાતા ગોલા છે, તેમાંના એક ગોલામાં અસંખ્યાતી નિગોદ છે, તે એક નિગોદમાં અનંતા જીવ છે, તે જીવોનું આયુષ્ય એક શ્વાસ લઈને મુકીએ તેટલામાં સત્તર જીવ જા-જેરા થાય, એટલે એટલી વાર મરવું નપજવું થાય, એ જીવ પણ પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા બે પ્રકારે છે. એ બે જોડ પ્રત્યેકના, બે જોડ બાદર નિગોદના, બે જોડ સૂક્ષ્મ નિગોદના—એ ત્રણના મલી વન-સ્પતિના જીવના ઠ જોડ થયા.

૧ બેંડી જીવ તે શંખ, કોના, ગંભોલા, અલસીયાં, મેહેર, કર્મીયા, શર્મીયા, આદે જેને શરીર તે ફરસ ઇંડિ તથા મુખ તે રસ ઇંડિ એ બે ઇંડિ છે તે બે ઇંડિ જીવ જાણવા. એ પણ પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા બે જોડે છે. એ જીવનું શરીર મોટામાં મોટું બાર જોજનનું હોય, એવા શરીરવાલા જીવ વિશેષે કરીને ચોથા આ-રામાં થાય છે, તે કાલમાં મનુષ્યનું શરીર પણ મોટું હોય છે, ક્રેટલાએક જીવને જગવંતના વચનની પ્રતીત નથી હોતી, તેને હ્યામોહ થાય છે કે આટલું મોટું શરીર કેમ હોય. પણ બુદ્ધિવાનને તથા જગવંતના વચનની શ્રદ્ધાવાલાને શંકા થતી નથી. કારણ જે હાલમાં એક પેપરમાં વાંચવામાં આવેલું હતું કે એક મીલોનીનાં હારુકાં સવા ગજનાં હતાં. ને દેખીતી તો હાલમાં ચાર તસુની દેખાય છે. હારુકાં આટલાં મોટાં દેખાય છે. કોઈ કાલે એવી મોટી પણ થતી નીચે થાય છે તેમ હાલમાં દેશ ફેરથી પણ મોટા નાનાનો ફેર દેખાય છે. કાકરેજી બલદીયા જેવા મોટાં થાય છે તેવા મોટા બલદીયા આ દેશમાં થતા નથી. ઘોના વિ-

લાયતી એટલા મોટા આવે છે કે તેવા મોટા ગુજરાતમાં થતા નથી. માણસો પણ પંજાબમાં ઝંઘાં મજબૂત થાય છે તેવાં ગુજરાતમાં થતાં નથી. એનું કારણ એટલું છે કે હવા પાણીના ફેરફારથી આવે છે. તેમ કાલના ફેરફારથી ફેરફાર આવે એમ જાણી શકવાનને શંકા થતી નથી. એ બેંદરિ જીવનું આયુષ્ય વારં વારસનું નિશ્ચય આવે છે.

૧ તેંદરિ જીવના બે જોડ છે તે પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા, તે જીવ-માંકણ, કીના મંકોના વીગેરે જાણવા એ જીવનું શરીર મોટામાં મોટું ત્રણ ગાન સુધીનું આવે છે, તથા આયુષ્ય નિશ્ચય જંગમપચાસ દીવસનું કહ્યું છે. એ પર્યાપ્તાનું જાણવું, અને અપર્યાપ્તાનું તો અંતર સુઘૂર્તનું હોય.

૨ ચૌરેંદરિ જીવ પણ બે પ્રકારે પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા એ જીવને પાંચ પર્યાપ્તિ છે તે પૂરી કરે ત્યારે પર્યાપ્તા અને તેમાંથી અધુરી પર્યાપ્તિ હોય તે અપર્યાપ્તા. માછી, મઢર, વીંબુ, પ્રમુખ જીવ જાણવા. એ જીવને ફરસ હંદિ, રસ હંદિ, ઘ્રાણ હંદિ, ચક્ષુ હંદિ એ ચાર હંદિ હોય. આયુષ્ય નિશ્ચય ૭ માસનું હોય, શરીર નિશ્ચય એક જોજનનું હોય.

૩ પંચેંદરિ તિર્યંચના વીશ જોડ તે નીચે પ્રમાણે જાણવા.

૧ જલચર તે પાણીમાં ચાલે તે મઢ, તે માઢલાં, સુસુમાર વીગેરે.

૨ થલચર તે જમીન ઉપર ચાલે તે ગાય, જૈંસ, બલદ, હાથી, ઘોડા વીગેરે.

૩ શ્વેચર તે આકાશે ઉડે તે પંખીનની જાતિ.

૪ નરપ્રસિર્પ તે પેટે ચાલે તેમાં સર્પ પ્રમુખ જાણવા.

૫ જુજપ્રસિર્પ તે જુજાણે ચાલે તે નોલ્લીયા શ્વીસકોલી પ્રમુખ.

એ પાંચ પ્રકારના તિર્યંચ તે ગર્જથી નિર્મળ થાય તે, ગર્જજ

(१५ए)

ए स्त्री पुरुषना संजोगथी उत्पन्न थाय ठे, ए जीवनां शरीरनां मान तथा आयुष्य, क्षेत्र, काल, जीव अपेक्षाये जूदां जूदां ठे, ते पन्नवणाजी जिवाजिगमथी वा जीव विचारथी जाणवां. ए जीव कर्म जूमिमां तथा अकर्म जूमिमां उत्पन्न थाय ठे. बीजो जेद समूर्तिम तिर्यच ते स्त्रीना संजोग विना उत्पन्न थाय ठे. जेम के देरुको मरी गयो होय ने तेनुं कलेवर होय ते कलेवरमां वरसादनो ठां-टो पमे के-पाठा तेमां देरुका उत्पन्न थाय; वीबुनुं कलेवर होय तेमां वीबु उत्पन्न थाय ठे; ठाणमां पण वीबु उत्पन्न थाय ठे, तेम केटलीक वस्तुना प्रयोगमां जीवो उत्पन्न थाय ठे, ते जीवने समूर्तिम कहिये. ए पण पांच प्रकारे थाय ठे. एटले गर्जज अने समूर्तिम मलीने दश जेद थया, ते गर्जजने ठ पर्याप्ति ठे, समूर्तिमने पांच पर्याप्ति ठे. ते प्रमाणे पर्याप्ति करे तेने पर्याप्ता कहिये. पर्याप्ति पुरी नथी करी त्यां सुधी अपर्याप्ता कहिये. ए प्रकारे बे जेदे गणतां वीश जेद थाय, ते वीश प्रकारना तिर्यच पंचेंडि जाणवा. एकेंडिथी तिर्यच पंचेंडि सुधीना जेद एकठा करतां अ-रुतालीश जेद सर्व तिर्यचना थाय.

हवे नरकना जीव चउद प्रकारे नरकना नामना जेदथी थाय ठे.

रत्न प्रज्ञा नरकना नारकी १ शर्करा प्रज्ञा नरकना नारकी २
वालुका प्रज्ञा नरकना नारकी ३ पंक प्रज्ञा नरकना नारकी ४
धुम प्रज्ञा नरकना नारकी ५ तमः प्रज्ञा नरकना नारकी ६
तमतमा प्रज्ञा नरकना नारकी ७.

ए साते नरकमां जीव उपजे ते नारकी कहिये. पेहली न-
रकना करतां बीजी नरकमां दुख वधारे, आयुष्य वधारे, शरीर
मोडुं एम अनुक्रमे सातमी नरक पर्यंत एक एकथी वधारे दुख,
आयुष्य शरीर पण वधारे ठे. ए नरकमां दुख एवां ठे जे दुखनो
जोसो मनुष्य लोकमां नथी. केटली एक नरकमां परमाधामीनी

કરેલી વેદના છે. કેટલીએક નરકમાં સ્વજાવિક ક્ષેત્ર પ્રજાવે વેદના છે. જે જે આકરાં પાપ કરે તેનાં ફલ નરકમાં જોગવવાનાં છે. આયુષ્ય વધારેમાં વધારે તેત્રીસ સાગરોપમનું છે, તેમાં અસંખ્યા-તો કાલ જાય, તેટલા કાલ સુધી હુલ જોગવવાનું છે અને મનુષ્યમાં વિષયનું અલ્પ કાલ સુલ માનેલું માણવું. વસ્તુપણે તો વિષયમાં સુલ નથી, પણ અજ્ઞાનપણે સુલ માની વિષય જોગવે છે અને તેનાં ફલ જીવ નરકમાં જોગવે છે. એ નરકના જીવને દશ પ્રાણ છે, ઢ પર્યાપ્તિ છે, તે બાંધી ન રહ્યો હોય ત્યાં સુધી અપર્યાપ્તો કહેવાય ને પૂર્ણ બાંધે ઇટલે પર્યાપ્તો. તે પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા એમ બે જેદ ગણતાં ચનુદ જેદ થાય, ઇટલે ચનુદ પ્રકારના નારકી.

એ એકેડિથી પંચેડિ સુધીના સર્વે જેદ જોગા કરીયે ત્યારે ચારે ગતિના કુલ ૫૬૩ જેદ થાય તે નીચે પ્રમાણે.

૧૯૭ જેદ દેવતાના   ૩૦૩ મનુષ્યના જેદ.

૪૭ તિર્યચના જેદ   ૧૪ નારકીના જેદ.

એમ બધા મલી સામાન્યથી જીવના ૫૬૩ જેદ થાય છે વિસ્તારથી તો જીવના જેદ તથા જીવનાં સ્વરૂપનું વર્ણન કરતાં આયુષ્ય પણ પહોંચે નહીં ઇટલું વર્ણન શાસ્ત્રમાં કરેલું છે, માટે વિસ્તાર રુચી જીવોએ શાસ્ત્ર અજ્યાસ કરી જાણી લેવા, પણ જ્યાં સુધી અજ્ઞાનનું જોર છે ત્યાં સુધી જીવને વીતરાગ જ્ઞાપિત શાસ્ત્ર જોવાનું તથા સાંજલવાનું મન થશે નહીં, એમ કરતાં જ-બરાઈથી વા શરમથી સાંજલશે તો અજ્ઞા કરશે નહીં તેનું કારણ ઇટલુંજ છે કે પૂર્વ જીવની વિપરીત અજ્ઞાની સંજ્ઞા ચાલી આવે છે, તેના જોરથી સાચી વસ્તુ રુચે નહીં. ઝનમાર્ગની રુચી થાય. વિપરીત વસ્તુ ઝપર કલ્પિત ન્યાય જોતી તેની અજ્ઞા કરે. બીજા જીવને પણ કુયુક્તિ કરી સમજાવી ઝનમાર્ગમાં પામે અને તેવી જ રીતે અનેક જૂદા જૂદા ધર્મો થઈ ગયા છે, અને જે માણસ જે ધ-

મને માને છે, તે ધર્મમાં શું કહ્યું છે તે પણ જાણતા નથી. પોતે જેને દેવ માને છે તે દેવ શા કારણથી માનું છું, તે દેવમાં દેવનાં લક્ષણ છે કે નથી તે જોતા નથી. કેટલાએક બ્રાહ્મણોએ ક્રીશ્ચિયન ધર્મ શ્રંગીકાર કરી વેદ ધર્મ ઠોમી દીધેલો, તેનું વેદ ધર્મમાં શી ખૂલ છે તે જાણતા નથી. તેમ વેદમાં કહ્યાથી વિપરીત ચાલીએ ઠીએ તે પણ જાણતા નથી. એક ક્રીશ્ચિયનને પૂછાણું તો સંતોષકારક ખૂલ પણ વતાવી શક્યો નહીં, તેનું કારણ એટલુંજ છે કે સ્ત્રી અને ધનના લોભે ધર્મ શ્રંગીકાર કરે છે, તેને કાંઈ પઠી ધર્મ જાણવાની જરૂર પડતી નથી, અને અજ્ઞાનના જોરથી સત્ય ચોલવાનું ચિત્ત થતું નથી. કેટલાએક બ્રાહ્મણો જૈનની નિંદા કરે છે તે એટલા સુધી કે વેશ્યાના ઘરમાં પેસવું પણ જૈન મંદિરમાં ન જવું, આ કેટલું ખૂલ ખરેલું છે તે નીચેની હકીકતથી સહેજ સમજાશે. મહાત્મારાત શાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણે શ્લોક છે.

યુગેયુગે મહાપુણ્યં, દૃશ્યતે ધારિકાપુરિ ।

અવિતીર્ણો હરિ ર્યજ, પ્રજાસે શશિ ખૂપણઃ ॥૧॥

રૈવતાઙ્ગૌ જિનો નેમિ યુગાદિર્વિમલાચલે ।

ઋષીણામાશ્રમા દેવઃ મુક્તિ માર્ગસ્ય કારણમ્ ॥૨॥

આ મુજબ મહાત્મારાતમાં શ્લોક છે—એ શ્લોકમાં જૈનનું તીર્થ જે રૈવંતગિરિ હાલમાં ગિરનારજી કહેવાય છે, તથા ત્યાં નેમિનાથજી મહારાજ વાવીસમા તીર્થંકર તેનોજ મહિમા જૈનીયો માને છે, તેજ તીર્થનું તથા નેમિજિનનું વહુમાન પૂર્ણ કર્યું છે. વલી વિમલાચલ જે હાલમાં શત્રુંજય કહેવાય છે, ત્યાં યુગાદિજિન એટલે ઋષભદેવજીને યુગાદિજ જૈનશાસ્ત્રમાં કહ્યા છે, તેમ ત્મારાતમાં પણ કહ્યા છે. એ વે તીર્થને મોક્ષનું કારણ આ શ્લોકમાં વતા-

(१३५)

व्युं ठे, तो ज्ञारतना माननारने ए जैनना तीर्थने अने देवने मो-
क्ष कारणज्ञूत सेववा जोईए के निंदा करवी जोईए ? ज्ञारत तो
हमेश वंचाय ठे, ते बत्तां आ वात ध्यानमां न रहेतां अवलो र-
स्तो पकमे ठे ते अज्ञाननी राजधानीनुं फल ठे. पण जेने कांई-
क अज्ञान पातलुं परुचुं होय तेना कान खोलवा सारु आ वावत
जशावी ठे. इजु बीजा पण स्थानमां ठे ते नीचे लखीए ठीए.

॥ ऋग्वेदनो मंत्र ॥

ऊँत्रैलोक्य प्रतिष्ठितान् चतुर्विंशति तीर्थकरान्
ऋषज्ञाद्यान्वर्धमानांतान्सिद्धान् शरणं प्रपद्ये ॥

॥ यजुर्वेदनो मंत्र ॥

ऊँ नमोर्हतो ऋषज्ञाय ऊँऋषज्ञपवित्रं पुरहुतमध्वरं
यज्ञेषु नम्रं परममाह संस्तुतावारं शत्रुंजयं तं सुरिष्टमाहु
तिरिति स्वाहा ॥

॥ यजुर्वेदनो बीजो मंत्र ॥

ऊँत्रातारमिन्द्रऋषज्ञंवदंतिअमृतारमिन्द्र हवेसुगतं
सुपार्श्वे मिन्द्रहवे सक्रमजितंतद्यर्ध मानपुरहुतमिन्द्र माहु
तिरिति स्वाहा ॥

॥ त्रीजो मंत्र ॥

ऊँनम्रं सुधीरंदिग्वाससं ब्रह्मगर्जसनातनं उपैमिवीरं
पुरुषमर्हतमादित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् स्वाहा ॥

पुनः ऋग्वेद. मं. १ अ. १४ सू. १०

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमिः ॥

(१३३)

आ रीतना वेदोमां मंत्र ठे, ते दयानंद बलकपट दर्पण नामनी चोपनीमां में वांच्या पाते ५१ए ते उपरधी वेदना जाणकार शास्त्रीने बताव्या, अने पूठ्युं के आ मंत्रो तमारा वेदमां ठे ? त्यारे ते शास्त्रीये सत्य दशा घरीने कहुं जे अमो नित्य वेदनुं अध्ययन करीये ठीए, तेमां आवे ठे. आ शास्त्रीना कहेवाथी खात्री अई के वेदमांनाज ठे, तेथी आ चोपनीमां दाखल कर्या, जे हठ विनाना होय तेने समजाय के जैनना देवने पण वेदवालाए मान्य कर्या ठे. तो तेमनी निंदा केम करुं—वली जैनधर्म नवीन ठे एवं जेना मनमां होय तेने समजाय के जैनना ऋषभदेवजीथी ते चोवीशमा महावीर स्वामी पर्यंत चोवीस तीर्थकरनां बहुमान नमस्कार कर्या ठे, तो ए जैनधर्मना देव अथा पढी वेद अथा के केम ? जो वेद अनादि होत तो ए देवनुं स्मरण थात नही. माटे जैनधर्म अनादि ठे ए निश्चे वेदधीज आय ठे. पण आ वात जेने मिथ्यात्व पातलुं प-र्युं हशे तेने समजाशे. पण जे हठ कदाग्रही ठे, अज्ञाननु जोर पूर्ण ठे तेवा माणसने विचार करवानी बुद्धिज जागती नथी अने खरुं समजातुं नथी. करता आव्या ते करवुं एटलुंज सम-जी राख्युं ठे, अने ज्यारे अज्ञान खसशे त्यारे खरुं खोटुं खोल-वानी बुद्धि जागशे, अने खरुं अंगीकार करशे. जे जे माणस पो-ताना देव माने ठे, अने ते देवोए धर्म बताव्यो ठे, ते प्रमाणे ते देवो धर्ममां वर्त्या ठे के नही, ते सारु देवोनां शास्त्रमां चरित्र ठे ते जोवां जोईए, अने ते चरित्रमां जेम आपणने चालवा कहे ठे तेम ते पुरुष चालेला नथी अने सर्वज्ञपणुं माने ठे ते चरित्रथी सिद्ध थाय ठे के नही, अने ते सिद्ध न थाय तो पढी तेमने देव शा सारु मानवा एवो विचार अज्ञान खसशे त्यारे अशे. त्यांसुधी अशे नही. वली गुरुपणुं घरावे ठे, अने लोकने धर्म उपदेश देवे के अहिंसा धर्म सर्वमां मुख्य ठे एम समजावे ठे. पण पोते हिं-

सानो त्याग करता नथी, असत्य बोलवुं नही ए ठ्ये दर्शनवालाणे मान्य ठे, तेम ठतां गुरु थडने असत्य बोलतां मरे नही, चोरी करवी नही, कोईने ठगवुं नही, ए जगत निंदनीक ठे. सर्व धर्ममां निषेध ठे. ते ठतां गुरु नाम धरावे अने चोरी ठगाइ कपटनां काम करे. पर स्त्रीनो त्याग सर्व धर्ममां ने जगतमां निंदनीक ठे, तेम ठतां गुरु थइ सेवकनी स्त्री, वेन, मा, ठोकरीनी साथे मैथुन सेवतां मरे नहि. साधुने धन राखवुं नहि जोईए ए आर्य धर्मनी मर्जादा ठे तेम ठतां सेवक पासेथी धन ले. वली कपट लुच्चाइ करी धन मेलवे. सेवको उपर जुलम करीने धन ले. आवी वर्तणुकना करनारने गुरु माने, हजारो रुपीआ आपे आ अज्ञानदशानी प्रबलता ठे. आवाने गुरु मानवानो विचार जेने नथी, ते बीजा सत्य असत्य धर्मने ते शुं तपासे ? अज्ञानपणे एवा अज्ञानी गुरुथी ठगाय ठे एटलेथी बस नथी. आवते जव खरा धर्मनी निंदा करवाथी जे कर्म बंधाय ठे तेथी जवोजव जीव दुर्गतिनां दुख जोगवशे, अने जे पुरुष आत्मारथी थयो ठे, एटलुं अज्ञान खस्युं ठे तेना प्रज्ञावथी न्यायनी बुद्धि जागे ठे तेथी सत्य असत्य मार्गनी परीक्षा करी खोटो मार्ग त्याग करी सत्य मार्ग अंगीकार करे ठे. जेम गौतमस्वामी महाराज श्रीमन्-महावीर स्वामी जगवाननी महत्त्वता सांजखी घणाज सेशमां तथा अहंकारमां व्याप्त थया हता, अने जगवान साथे वाद करवा समोसरणमां आव्या हता, पण जगवंते वेदनाज अर्थ समजावी खरो मार्ग गौतमस्वामी महाराजने समजाव्यो. ते न्यायनी बुद्धिथी विचारी सत्य जाणी ग्रहण कर्यो अने पोताना असत्य धर्मनो त्याग कर्यो, अने जगवान सर्वज्ञ ठे एवुं दृढ करी पोते जगवानना शिष्य थया. जगवंते वास हेष कर्यो. एटलामां जगवानना प्रज्ञावथी आवर्ण खपवाथी छाद-

शांगीना जाण थ्या. अनुक्रमे शुक्ल ध्यान धरी घातीकर्म ख-
पावी केवलज्ञान पाम्या अने मोक्षे पोहोच्या; तेम आत्मारथी
जे जे पुरुषोए अज्ञान खपावी ज्ञान पामीने अज्ञान खपाववानो
मार्ग दर्शाव्यो ठे, ते मार्ग अंगीकार करीने वर्तवुं के सहेजे अ-
ज्ञान खपी जशे. जे पुरुषने विषे अज्ञाननो अंश पण रह्यो नथी
तेज सर्वज्ञपणाने पामे ठे अने जगवान् पण तेज कहेवाय ठे.

१४ मिथ्यात्वनामा दोष ते मिथ्यात्व कोने कहीये. खरी
वस्तुने खोटी माने, खोटी वस्तुने खरी माने; सत्यने असत्य माने,
असत्यने सत्य माने; धर्मने अधर्म माने, अधर्मने धर्म माने; देवने
अदेव माने, अदेवने देव माने; चेतनने अचेतन माने, अचेतनने
चेतन माने; जे जे पदार्थ ठे तेना जे जे धर्म रह्या ठे तेथी विप-
रीत धर्म तेना माने; न्यायने अन्याय माने, अन्यायने न्याय माने;
आवी विपरीत बुद्धि थाय ते मिथ्यात्वनी राजधानी ठे. इहां को-
इने प्रश्न थशे के अज्ञाननामा दूषण कहुं तेमां अने मिथ्यात्वमां
शे फेर ठे ते विषे जाणवुं जे अज्ञाने करी जर बुद्धि थाय ठे
अने मिथ्यात्वे करी विपरीत बुद्धि थाय ठे. आ फेर ठे. मि-
थ्यात्व जेने ठे तेने अज्ञान पण ठे अने जेने अज्ञान ठे तेने मि-
थ्यात्व पण ठे. ए वे साथेज रहे ठे एटले एकाकार लागशे पण
वे शब्दना अर्थ जुदा ठे तेम ज्ञाव पण जुदा ठे. ए मिथ्यात्वनी
बुद्धिवालाने बहु प्रकारे ठे. ते समजवा सारु सिद्धांतकारे पच-
वीस जेद कहा ठे अने ते पचवीस प्रकारे श्रावकनां वार व्रत
अंगीकार करे ठे त्यारे सम्यक्त्व अंगीकार करे ठे त्यारे पचीस
प्रकारे त्याग करे ठे ते स्वरूप किंचित इहां लगवुं वुं.

१ अग्निग्रह मिथ्यात्व ते कुगुरु कुदेव कुधर्मनो खोटो हव
पकमेळो ठे ते मिथ्यात्वना जोरथी गर्दज पुंठनी परे मुके नही.
एटले कोईक पिताए पुत्रने समजाव्यो के जे पकमेळुं ते मुकवुं

नहीं ते वातनुं विशेष स्वरूप समज्या विना ते वात चित्तमां नि-
 श्रित थापी राखी पढी कोईक वखत वजारमां जाय ठे त्यां ग-
 धेनुं दोरुतुं आव्युं तेने रोकवाने पुंढरुं पकळ्युं, त्यारे तेषो ला-
 तो मारवा मांमी ते लातो खाया करे पण पुंढरु मुके नही.
 ते जोई लोकोने दया आववाथी तेने समजाव्यो जे ए पुंढरु
 मुकी दे नीकर मरी जइश त्यारे एकज जवाब आप्यो जे महारा
 बापे शिखामण आपी ठे के-जे पकळ्युं ते मुकवुं नहीं, माटे हुं
 पकळेलुं ठोमीश नहीं; एम कही मुक्युं नही अने लातो खाईने
 डुखी थयो. तेम आ मिथ्यात्वना जोरथी सुगुरु साचो मार्ग बतावे,
 घणी रीते समजावे, तो पण सुगुरुनुं वचन माने नहीं अने कहे
 जे बापदादा करता आव्या तेम करवुं, घरमा शुं गांमा हता? एम
 हठ पकमीने खरी वात समजे नहीं अने प्रत्यक्ष कुगुरु पोतानी
 स्त्री वा मा वेन साथे खोटी रीते वर्तता होय तो पण बापदा-
 दानो हठ पकमी कुगुरुने मुके नही ते अजिग्रहीक मिथ्यात्व.

१ बीजु अनजिग्रही मिथ्यात्व ते साचा देव अने खोटा
 देव कुगुरुने सुगुरुने सत्य धर्मने असत्य धर्मने ववाने सरखा
 माने. सुदेवने पण नमस्कार करे अने कुदेवने पण नमस्कार करे.
 खराखोटानो जेद नथी. मुखे पण बोले के सर्व देवने नमस्कार
 करवा पण तेनो परमार्थ नथी जाणतो के देवने तो नमस्कार क-
 रवा योग्य ठे पण देवपणुं नथी ने तेमां देवपणुं केम मानवुं
 तेंवो विचार नथी तेथी गुणी निर्गुणी सर्वेने सरखा माने ठे, तेमां
 ज्ञाग्य नदयथी सुगुरु मले तो कळयाण, पण ते मली न शके. जो
 मले तो एवी बुद्धि रहे नहीं ने एवी बुद्धि रही ठे तेथी जणाय
 ठे के कुगुरु मळ्या ठे. अने तेनी संगतथी तत्त्वने अतत्त्व माने
 तेथी शुद्ध आत्मधर्म, अने आत्मधर्म प्रगट करवानां कारणो मली
 शके नहीं. अने जवनो निस्तार थाय नहीं माटे आत्मार्थी स-

त्य असत्यनी परीक्षा करी शुद्ध देवगुरु धर्म अंगीकार करवो के अनभिग्रहीक मिथ्यात्व टली जाय.

३ अज्ञिनिवेशिक मिथ्यात्व ते सत्य देवगुरुने जाणो पण मिथ्यात्वना जोरथी तेने आदरे नहीं. कोई समजावे तेने कहे जे बापदादा मानता आब्या ते केम मुकाय. जो मुकीये तो नाक जाय बाकी अमे जाणीये ठीए जे सारा तो नथी एवो जवाब आपे अने ममत्वे करी खोटी प्ररूपणा करे, खोटी खेंच करे, उनमार्ग वर्त्तावे, आत्माने कर्मबंधनो ज्ञय नथी वीतरागनो मार्ग साचो जाणो तो पण ते रीते पोताना अहंकारने लीधे प्ररूपे नही, पोते वर्त्ते नही ने साचा उपर छेप धारण करे. एवा इठवादी, पार्श्वनाथजी महाराजनी परंपरामां अएला साधु, ते गोशाला जेगा रहेला तेमने श्रीमत् महावीर स्वामी महाराजना आवाके जइने कह्युं जे आपे श्री पार्श्वनाथजी महाराजनो पण उपदेश सांजळ्यो ठे अने गोशालानो उपदेश सांजळ्यो ठे, तेमां सत्य शुं ठे? त्यारे जवाब दीधो जे महावीर स्वामी महाराज जेम पार्श्वनाथजी महाराज उपदेश देता इता तेमज दे ठे, पण हमारे ममत्व बंधायो ठे माटे वीरनो मरोम उतारीशुं. हमो दुर्गति जतां बीता नथी एवो जवाब अज्ञिनिवेशिक मिथ्यात्वना जोरथी दीधो, तेम आज पण साचु जाण्या ठतां आवा आग्रहथी नुत्सूत्र बोलतां रुरता नथी. बीजा जीवने नूनमार्गनो उपदेश देइने तेमने पण नूनमार्गने विषे जोमे. वीतरागना सत्य मार्गनी निर्दा करे. आवी दशा ठे ते ए मिथ्यात्वना जोरनी ठे. एवी दशा ठे त्यां सुधी पोताना सहज स्वप्नावने उलखइने नहि, विज्ञाव स्वप्नावने ठांइने नही. तेम शुद्ध तत्त्वनी श्रद्धा पण करइने नही, माटे ए मिथ्यात्वनो परिहार करवो.

४ संशय मिथ्यात्वते वीतरागना वचनमां संशय पडे. जेम

के शास्त्रमां रीखवदेवजी महाराजना वखतमां शरीर पांचसैं धनु-
 ष्यनां इतां, आयुष्य क्रोरु पुर्वनुं इतुं, एवं शास्त्रमां सांजलीने
 शंका करे जे आटलुं मोटुं शरीर, आयुष्य होय नही, एम मानी
 प्रभुना वचन सर्वदे नही, पण विचार करे नही के आवी गया का-
 लनी वाबतो तथा अरूपी पदार्थनी श्रद्धा आस पुरुष जे सर्वज्ञ ते
 मना वचननी प्रतीत करवाथी थाय ठे, माटे आस पुरुषनी खा-
 तरी प्रथम करवी. ते खातरी करवानुं साधन हालमां एटलुं ठे
 के जे जे लोक जे जे देवने माने ठे ते ते देवने ते सर्वज्ञ माने ठे,
 तो ते देव सर्वज्ञ ठे के नही ते मध्यस्थ बुद्धिशी तपासवा सर्व
 देवोनां चरित्रो जोवां; तेमां सर्वज्ञतानी खामी जणाय ठे के न-
 ही. जेम के महादेवजीए पार्वतीना बनावेला पुत्रने पुत्र न जा-
 खातां जार पुरुष जाण्यो. वली तेनुं माथुं क्यां गयुं ते ज्ञानमां
 जणायुं नही तेथी हाथीनुं माथुं लावीने पेला पुत्रने चोम्युं. एवा
 दाखला जोवाथी सर्वज्ञ ठे के नथी ते खात्री थरो. तेमज श्री-
 मत् महावीर स्वामी जगवान् केवलज्ञान पामी सर्वज्ञ थया
 त्यार बाद सर्वज्ञतानी खलना कोइ पण ठेकाणे अती नथी, तो
 जे पुरुषमां सर्वज्ञतानी खामी नथी जणाती तेवा पुरुषना वच-
 नमां संशय करवो नही जोइए. युक्ति करवानी शक्ति होय तो ते
 युक्तिये तपास करवी. हालमां पण हवा फेरफारथी मजबूत मा-
 णस देखाय ठे, तेम ते कालनी हवा एवी अनुकुल तेथी एवा
 बनी शके. एवा विचारो करवाथी अमने तो कोइ पण संशय
 बीतरागना वचनमां अतो नथी ने बीजाना चरित्रो जोयां तेमां
 सर्वज्ञतानी खामी जणाय ठे. हालमां चरित्र चंडिका नामनी
 चोपनी उपाइ ठे तेमां घणा देवोनां चरित्र ठे ते में वांची ठे.
 तेम परीक्षकोये मध्यस्थ बुद्धि वांचवी. ते चोपनीमां महावीर
 स्वामीनुं पण चरित्र ठे ते बराबर लेख्युं नथी, तो पण तेमां स-

વૈજ્ઞતાની યામી પમતી નથી. હવે જૈનનાં દ્વિજવચનચપેટા હે-
મચંડાચાર્યનું કરેલું તથા ધર્મપરીક્ષાનો રાસ જોડો તો કેટલા-
એક દેવોનાં ચરિત્ર જણાશે અને તેમની સર્વજ્ઞતાની યામી જણાશે
માટે જે પુરુષમાં યામી નથી તે પુરુષનાં વચન પ્રમાણ જેને એ મિ-
થ્યાત્વ યથાયુ હશે તે કરશે. જેને પરમાત્માના વચનમાં કોઈ પણ
બાબત માટે સંશય તેને સંશય મિથ્યાત્વ યાણવું.

૫ અનાજ્ઞોગીક મિથ્યાત્વ એ મિથ્યાત્વવાલાને ધર્મ કર્મની
ચવર નથી, તેની યોજના નથી, સુઢતામાંજ રહે છે, ધર્મ સન્મુચ
દૃષ્ટીજ નથી, જેમ કે એકેંડી પ્રમુચ જીવો અવ્યક્તપણામાંજ
કાલ ગુમાવે છે તેને અનાજ્ઞોગીક મિથ્યાત્વ કહીયે.

હવે દશ પ્રકારે મિથ્યાત્વ યાણંગ સૂત્રમાં કહ્યાં છે. તેને અ-
નુસરીને લયું ટું.

૧ ધર્મને અધર્મ માને એ મિથ્યાત્વ. હવે ધર્મ છે તે વે પ્રકારે
છે એક નિશ્ચય ધર્મ તે આત્મ સ્વજ્ઞાવમાં રહેવું તે. અને તેથી
વિપરીત જે જરૂ ધર્મ છે, તેમાં પ્રવર્તવું અને તેને ધર્મ માનવો તે
અધર્મ. પુજ્જલ પ્રવૃત્તિ વે પ્રકારે છે. એક પુજ્જલ પ્રવૃત્તિ આત્મ ધર્મ
પ્રગટ થવાના કારણરૂપ છે, તે પણ આદરવા યોગ્ય છે, તેને વ્ય-
વહાર ધર્મ કહ્યો છે. એ વે ધર્મને જે જે રૂપે છે તે રૂપે માનવા તે
ધર્મ અને તેથી વિપરીત માનવું તે મિથ્યાત્વ વ્યવહાર ધર્મ, જે
જે ગુણસ્થાને ગુણસ્થાન મર્યાદા પ્રમાણે ન આદરે અને ધર્મ માને
એ પણ મિથ્યાત્વ છે. હૃદયમાં નિશ્ચય ધર્મ ધારણ કરવો તે ન કરે
અને વ્યવહાર વર્તનાનેજ નિશ્ચયરૂપ માને તો તે પણ મિથ્યાત્વ છે.
જે જે અંશે આત્મા નિર્મલ થાય, કષાયાદિકથી મુકાય, તેને નિ-
શ્ચય ધર્મ કહીએ, તે પ્રગટ થાય એવાં કારણ અંગીકાર કરવાં. કા-
રણને કારણરૂપ માની વર્તતાં એ મિથ્યાત્વ ઢલી જશે.

૨ અધર્મને ધર્મ માને એટલે અનાદિકાલનો જીવ અધર્મને

सेवी रह्यो ठे, वली अधर्मीना कुलमां जन्म पाय्यो ठे तेथी ते-
नी वार्ता सांजली ते रीतनी श्रद्धा करे अने हिंसा करीने धर्म
माने; जेमके केटलाएक लोक वींठी, सर्प, बाघ, सिंह एवा हिंस-
क जीवने मारवा ते धर्म ठे एम माने वली बकरीइदमां बकरा
मारवा ते धर्म ठे आवी रीते अज्ञानपणे जीव हिंसा करीने धर्म
माने ते अधर्मेने धर्म मान्यो कहीए वली लोकमां आर्य लोक
कहेवाय, दयालु कहेवाय ते ठतां केटलाएक बकरा घोमा विगेरे
यझ करीने तेमां होमेअने तेने धर्म माने; कोइ पण जीवने दुःख
थाय तो तेनुं फल एज ठे के ते पापथी आपणे दुःख भोगवुं
पमे एवं सर्व धर्मवाला माने ठे. तेम ठतां आवा प्राणीने दुःख
देवामां पाप मानता नथी एज अधर्मेने धर्म मान्यो कहीए, माटे
जे जे माणस कोइ पण जीवने दुःख देवुं, जूतुं बोलवुं, चोरी
करवी, स्त्री गमन करवुं, धननी तृष्णा ए वस्तुमांथी कोइ
पण वस्तु करीने धर्म माने, ते अधर्मेने धर्म मान्यो समजवो.
अहीआं कोइ प्रश्न करइ जे तमारा जैनीउं गानी घोमा उपर
बेसनारा, सारा आज्ञूषण घरेणाना पहेरनार, खाटला उपर सारी
तलाउं नाखी सुनारा, रोज सारा मिष्टान्न भोजनना करनारा
तेवा सुखीआ माणसने संसार गोमावी दिहा आपी नधामे पगे
चलावोगो, नधामे माथे फेरवो गो, जोंय उपर सुवागो गो, घेर घेर
फरीने जिहा मंगावोगो. जेवो आहार मले तेवो खवरावो गो अने
सुंदर विगयो खावाना बंध करावोगो तो ए शुं ? तेने दुःख देइ
धर्म मान्यो न कहीये, ए विषे समजवुं के अमारा जैनी मुनि
महाराजो कोइने पण जवराइथी एवी रीते करता नथी, ने
जवराइथी एमानुं कंइ पण कोइने करावे ने धर्म माने
तो तमो कहोगो तेम थाय. पण अमारा मुनियो तो संसारमां
शुं शुं दुख ठे, वली संसारमां दुखने सुख मानवाथी शुं फल थाय

હે મોક્ષ સાધન શી રીતે થાય છે તેનો ધર્મ ઉપદેશ દે છે. તે ધર્મ ઉપદેશ આત્માર્થી સાંજીવી જન્મ જે શરીર તેમાં રહી જે જે અજ્ઞાનપણાની પ્રવૃત્તિ અનિષ્ટ લાગે છે અને આવતે જન્મ વિષય કષાયનાં કરવાં ફલ જાણવામાં આવે છે તે જાણીને સંસારનો ત્યાગ કરી એવી પ્રવૃત્તિ પોતાની પ્રસન્નતાયે કરે છે ને તેમ કરવાથી સંસારમાં જે જે ધન કમાવાનાં હુલ, રાંધવાનાં હુલ, વસ્તુ લાવવાનાં હુલ, આજીવણનો જાર નચકવાનાં હુલ, વિષય જોગવી શરીર સ્થિતિ કરવાનાં હુલ, કેમકે વિષય જોગવતી વખત શરીરને કેટલી મેહેનત પડે છે; વધી વિષય જોગવી રહ્યા પછી પણ શરીરની સ્થિતિ કેવી થાય છે! એવાં હુલો ટલી જાય છે. કરોડ પતિને પણ ધન સંબંધી કેટલી ફીકરો કરવી પડે છે. કુટુંબ હોય તો કુટુંબના ઝગમગનાં કેટલાં હુલ ? તેને અજ્ઞાનપણે હુલ માનતા નથી પણ જો બુદ્ધિથી વિચાર કરે તો સંસારમાં સવારથી મેઘે ત્યારથી તે રાત્રે સુવે ત્યાં સુધી કેટલાં હુલ જોગવવાં પડે છે. તેમાંનું એક પણ હુલ સાધુપણામાં નથી. સદાકાલ આણંદમાં જાય છે. નવું નવું જ્ઞાન થાય છે તેથી બુદ્ધિવાનો મહા પ્રસન્નતામાં રહે છે. માટે જૈનીનું કોઈને હુલ દેશને ધર્મ માનતા નથી. તેમ જે જે આત્માર્થી હોય તેને ઉપર કહેલા પાંચે, અધર્મમાંથી કોઈ પણ અધર્મ પ્રવૃત્તિ કરીને ધર્મ માનવો નહીં ને જે માને તે અધર્મ ને ધર્મ માન્યો કહીયે.

૩ માર્ગ જે મોક્ષ માર્ગ જે માર્ગ સાધી વીતરાગપણાને પામ્યા છે, આત્માના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપ ગુણ પ્રગટ કર્યા છે, કેવલ જ્ઞાને કરી જગતના જાવ એક સમયમાં જાણી રહ્યા છે, તેવા પુરુષે દેખામેલો મોક્ષ માર્ગ એટલે મોક્ષના સાધન તે સાધનને ઉન્માર્ગ માને અને તેનું આરાધન ન કરે, આરાધન કરનારની નિંદા કરે તે માર્ગને ઉન્માર્ગ માનવારૂપ મિથ્યાત્વ જાણવું.

४ हिंसा करवानी बुद्धि आपे, जुठुं बोले, लोकने उगता बीदे नही, स्त्री गमन करे, पैसानो ममत्व लोभ मटयो नथी, एवा गुरुनी सेवा करी धर्म माने; एवा खोटा मार्गे चालेला देवनो बतावेलो धर्म माने; जगतना पदार्थनुं ज्ञान जेने नथी, ते ठतां पदार्थनुं स्वरूप विपरीत बतावे अने कहे जे आ मोक्ष मार्ग ठे, पांच यम तो जगत प्रसिद्ध ठे. ते यम पालवा सारा कहे ने पाले नही; अणगल पाणी वापरे, तेमां त्रस आवर जीवनी हिंसा आय अने नदीमां नहावामां पुन्य माने, जुठुं के महा-भारतमां गरणुं बेवमुं करी पाणी गालवानुं कह्युं ठे, तो नदीनुं पाणी शी रीते गालशे ? नही गलाय तो हिंसा अशे ने पाठा कहे ठे जे नदीमां नहावानुं महा पुन्य ठे. यज्ञ करी जीव हिंसा करवानो उपदेश आपे, तेने मोक्ष मार्ग कहे; वली जैनी ज्ञाइउ पण जे धर्म करणी ठोकरानी इच्छाए पैसानी इच्छाए परलोकमां राजा थानुं देवता थानुं एवा सुखना अर्थे करे अने तेने मोक्ष मार्ग माने, ए पण उन्मार्गने मार्ग मानवारूप मिथ्यात्व ठे. वली मानने सारु, जशने सारु, लोकने सारु देखामवाने सारु, आत्महितनी बुद्धि विना वीतराग मार्गनी अश्रद्धानपणे जे धर्म करणी करे ते उन्मार्गने मार्ग मानवारूपज ठे. वली जे मार्ग वीतरागे शास्त्रमां निषेध कयौं ठे तेवी धर्मनी प्रवृत्तिकरी मार्ग माने, अविधिमां प्रवर्ति बीजाने प्रवर्तावे ते उन्मार्गने मार्ग मानवारूप मिथ्यात्व जाणवुं.

५ जीवने अजीव माने ते मिथ्यात्वः—जेमके केटलाएक नास्तिक मति तो जीवज मानता नथी. पांच जूत मली आ शरीर बने ठे ते जीव ठे, ते सिवाय जीव जुद्धो नथी. पांच जूत बीखरी जाय एटले कंइ नथी. परजीव पण नथी ए जीवने अजीव माननार सर्वथा प्रकारे जाणवा. केटलाएक पंचेंडि तिर्यचने

જીવ માને પણ પાંચ ધાવરને જીવ માનતા નથી. એ પણ જીવને અજીવ માનવાનું મિથ્યાત્વ જાણવું. જૈનીનું પાંચ ધાવરને તો જીવ માને છે, પણ કેટલીએક શાસ્ત્રના વોધની લામિથી સચિત વસ્તુને અચિત માનવી થાય છે, જેમકે ગુલાબજલ કેટલા વલ્લ-તનું તેને કેટલાએક સચિતના ત્યાગી અચિત માનીને વાપરે છે. શાસ્ત્રમાં સૌથી વધારે કાલ ચુનાના પાણીનો છે. ચુનાના પાણી કરતાં ગુલાબમાં કંઈ વધારે ગરમી નથી કે તેથી વધારે કાલ રહેવાથી સચિત ન થાય. એવો વિચાર કરવાથી સચિત થાય એમ લાગે છે, તેમ ઠતાં અચિત માનવું તેમજ જે જે જિવ પદાર્થને અચિત માનવાથી જીવને અજીવ માનવારૂપ મિથ્યાત્વ લાગે; માટે સર્વજ્ઞ મહારાજે જેને જીવ કહ્યા છે તેને જીવ કહેવાથી એ મિથ્યાત્વ ટલે છે.

૬ અજીવને જીવ માનવો તે મિથ્યાત્વ તે બધાં શરીર છે તે અજીવ છે, તે હુંજ હું કરીને મમત્વ જાવ કરવો, વહી અણસમજથી શાસ્ત્રમાં જે વસ્તુ અચિત કહી હોય તેને સચિત કરી માનવું થાય, તો પણ મિથ્યાત્વ લાગે.

૭ સાધુને અસાધુ માનવા તે મિથ્યાત્વ. જે મુનિ મહારાજ પંચમહાવ્રત પાલે છે, પ્રજ્ઞુની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે છે, મોક્ષ માર્ગમાં ભુજમાલ ધરને વર્તે છે, જેને સ્ત્રીની ધનની મમતા નથી, સાવધ વચન માત્ર બોલતા નથી, એવા સાધુ મુનિરાજને અસાધુ માને. પોતે સંસાર ધન, સ્ત્રીના અજિલાથી એવા ગુરુનો સંગ કર્યો છે, તેણે બુદ્ધિ અવલી કરી નાચી છે. તેથી ચરા સાધુને અસાધુ માને એ મિથ્યાત્વ. ચરા ચોટાની પરીક્ષા જ્ઞાન થયેથી થાય છે. તે વિના જે જે વાતમાં જે પડ્યા છે તે બીજા વાતના સાધુને ચોટા માને છે, ને દરેક વાતમાં બંધારણ પણ એવાં થઈ ગયાં છે, એટલે એમ માની જે ઉત્તમ પુરુષની નિંદા કરે છે; પણ એટલો વિચાર કરે જે પાંચ યમ તો બધા વર્ણનવાલા માને છે. તેમ યથાર્થ પ્રા-

શાંતિપાત, મૃષાંવાદ, અદત્તાદાન, મૈથુન, પરિગ્રહ એ પાંચ વસ્તુના સંપૂર્ણ ત્યાગવાલા કયા સાધુ છે. એવું જો તપાસે તો જલદી સમજવામાં આવી જાય અને ઉત્તમ પુરુષની નિંદા કરવામાં નહીં આવે.

૭ અસાધુને સાધુ માનવા તે મિથ્યાત્વ. અસાધુ જે સાધુ નામ ધરાવે છે. પણ ધનનો અને સ્ત્રીનો ત્યાગ કર્યો નથી જીવ હિંસાદિક આરંભને તો ઢોમ્મ્યો નથી, વેપાર રોજગાર કરે છે, મંત્ર જંત્ર કરી આજીવિકા કરે છે, લોકને વિપરીત સમજાવીને પૈસા લે છે, એવાને સાધુ માનવા તે તથા કેટલાએક લોકને ઠગવા સારુ બાહ્યથી ધનનો ત્યાગ દેખાતો છે, પણ ચિત્તમાં પૈસાની ઇચ્છા તે પણ અસાધુ કહીએ, કેટલાએક સાધુપણું પાલે છે, પણ વીતરાગના વચનની શ્રદ્ધા નથી, કેટલાએક પરલોકના સંસારિક સુખની ઇચ્છા સાધુપણું પાલે છે. પણ મોહને અર્થે ઉદ્યમ નથી કરતા, વહી કેટલાએક પંચાંગી જે શાસ્ત્ર તે માનતા નથી, જિન પ્રતિમા જગવંતે માનવી કહી છે, ગૃહસ્થને પૂજવી કહી છે, તે બતાં ગૃહસ્થને ઉપદેશ કરેકે જિન પ્રતિમા પૂજવી નહીં, પૂજવાથી પાપ થાય છે, એવી પ્રરૂપણાના કરનાર પણ અસાધુજ કહીએ; એમને સાધુ માને તે અસાધુને સાધુ માનવારૂપ મિથ્યાત્વ જાણવું. બીજી રીતે પોતાની વિજ્ઞાવ પરિણતિ મટી નથી, વિજ્ઞાવમાં (વિષય કષાયમાં) મગ્ન રહે અને પોતાના મનથી હું રુનું કરું હું, એમ માને પોતાની પ્રશંસા કરે તે પોતાને વિષે અસાધુપણું છે, તે બતાં પોતામાં રૂપાણું સાધુપણું માનવું તે અસાધુને સાધુ માનવારૂપ મિથ્યાત્વ છે.

૮ સિદ્ધ જગવાન જે અષ્ટકર્મ જે જ્ઞાનાવર્ણી કર્મ ક્ષય કરી અનંત જ્ઞાનરૂપ જે કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું છે. દર્શનાવર્ણી કર્મ ક્ષય કરી સામાન્ય ઉપયોગરૂપ કેવલ દર્શન પ્રગટ કર્યું છે, મો-

હની કર્મ ક્ષય કરી ચારિત્ર ગુણ જે પોતાના આત્મસ્વજ્ઞાવમાંજ સ્થિર રહેવું તે રૂપ ચારિત્ર ગુણ તથા ક્ષાયક સમક્ષિત પ્રગટ કર્યું છે; અંતરાયકર્મ ક્ષય કરી અનંત વીર્યાદિક ગુણ પ્રગટ કર્યા છે; નામ કર્મ ક્ષય કરી અરૂપી ગુણ પ્રગટ કર્યો છે; ગોત્ર કર્મ ક્ષય કરી અગુરુ લઘુ ગુણ પ્રગટ કર્યો છે; વેદની કર્મ ક્ષય કરી અવ્યા વાધ સુખ પ્રગટ કર્યું છે; આયુષ્ય કર્મ ક્ષય કરી અક્ષય સ્થિતિને પામ્યા છે; એવી રીતે આઠે કર્મ ક્ષય કરી આઠ ગુણ પ્રગટ કર્યા છે એવા સિદ્ધ મહારાજને સિદ્ધ ન માને, જગવાન ન માને અને એવા પુરુષની નિંદા કરે, એવા દેવને દેવ માનતા હોય તો તેને ઝંધુ ચતું સમજાવી એવા દેવ નપરથી આસ્થા ઝઠાવે એ મિથ્યાત્વ સેવવાથી આત્માના શુદ્ધ ગુણ પ્રગટ પણ કોઈ દિવસ નહીં થાય, કારણ કે એવા ગુણની ઈચ્છા હોય તો એવાજ પુરુષના ગુણગ્રામ કરત, પણ તે કરતો નથી અને નિંદા કરે છે તેજ મિથ્યાત્વ જાણવું,

૧૦ અસિદ્ધ જેમને આઠે કર્મ રહ્યાં છે, જે નવાં પણ કર્મ બાંધ્યાંજ કરે છે, વિષય કષાયમાં આસક્ત છે તે તેમનાં ચરિત્રથી સિદ્ધ થાય છે; તેમ ઠતાં તેવા દેવને સિદ્ધ માનવા, જગવાન માનવા, તેમની આજ્ઞાએ વર્તવું, તેજ સંસાર વૃદ્ધિનું કારણ છે, આત્માના ગુણનું ઘાત કરનાર છે, માટે મિથ્યાત્વ ત્યજવાનો નયમ એટલોજ કરે કે આપણને ધર્મ કરણી કરધા વતાવે છે તે કરણી દેવે કરીને દેવપણું પામ્યા છે કે આપણને વિષય કષાય ત્યાગ કરવા કહે છે, અને પોતે વિષય કષાયમાં વર્તે છે, ત્યારે તો એકઠગાઈ જેવું કામ વન્યું એમ બુદ્ધિવાનને સહેલાઈથી સમજાઈ જશે, અને જેમનામાં ગુણ પ્રગટ થયા છે તે પણ સમજાશે, માટે આઠ કર્મ ક્ષય કર્યાં હોય તેમનેજ સિદ્ધ, વા જગવાન વા દેવ વા ईશ્વર માનવા, એવું કરવાથી એ મિથ્યાત્વ ટલશે; એ દર્શ મિથ્યાત્વ.

૧ તેમજ બીજી રીતે ઠ મિથ્યાત્વ છે તેમાં પ્રથમ લોકીક

દેવગત મિથ્યાત્વ તે નુપર દશમાં અસિદ્ધને સિદ્ધ માનવાનું મિ-
થ્યાત્વ લઘુનું છે તેવા દેવને દેવ માનવા વા સંસાર અર્થે માનતા
માનવી તે લોકિક દેવગત મિથ્યાત્વ.

૧ બીજું લોકિક ગુરુગત મિથ્યાત્વ તે ગુરુ નામ ધરાવી
પંચ અવ્રત રાત્રી દીવસ સેવી રહ્યા છે; એવા સન્યાસી, ફકીર, પા-
દરી વિગેરેને ગુરુ માનવા તે.

૩ ત્રીજું લોકિક ધર્મગત મિથ્યાત્વ:—જે પર્વને વિષે ધર્મનો
પરમાર્થ રહ્યો નથી, માત્ર કેટલાએક પાશંતીનું જન્મ કરેલાં પર્વ
જે ફોલી, બલેવ, નાગપાંચમ, રાંધનઢઢ, સીલસાતેમ આદિ એવા પ-
ર્વને ધર્મ પર્વ માનવાં તથા જે હિંસામય, વિષય કષાયમય પ્રવૃ-
ત્તિને ધર્મ પ્રવૃત્તિ માનવી, પુદ્ગલ જ્ઞાવની પ્રવૃત્તિને ધર્મ પ્રવૃત્તિ
માનવી તે લોકિક ધર્મગત મિથ્યાત્વ.

૪ લોકોત્તર દેવગત મિથ્યાત્વ:—દેવ જે તીર્થંકર મહારા-
જ તેમને મુક્તિને અર્થે માનવા એ તો યોગ્ય છે. મુક્તિ અર્થે માન-
વાથી સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે, તે ઢોમીને સંસાર અર્થે માનવા,
મોરે દીકરો આવશે તો સો રૂપીયા ચમાવીશ એવી માનતા મા-
નવાથી તે લોકોત્તર મિથ્યાત્વ લાગે છે; કારણ કે જગવંતની ય-
થાર્થ શ્રદ્ધા હોય તો સદેજે થશે; થશે તો ચમાવીશ એમ માનેજ
નહી. તે તો એમજ જાણે છે કે જેટલી બને એટલી જગવંતની જ્ઞાતિ
કરવી; જ્ઞાતિ સર્વ કાર્યની સિદ્ધિને આપનારી છે. જગવંતની જ્ઞાતિ
કર્યા ઠતાં કદાપિ કાર્ય ન થાય તો જાણે છે કે જે બને છે તે
પૂર્વ કર્મના નુદયથી બને છે અને નિકાચિત નુદય કોઈ ટાલવા
સમર્થ નથી. જગવાન મહાવીર સ્વામીને પણ કર્મ નુદય આવ્યાં
તે જોગવવાં પમ્યાં એમ વિચારી શ્રદ્ધા ઘટી જાય નહીં અને જેની
મજબુત શ્રદ્ધા નથી તે માણસ આવી માનતા કરે છે, અને પૂર્વના
નિકાચિત કર્મના જોરથી કાર્ય ન થયું તો પછી તેની સર્વબાવત-

માં અજ્ઞાનપણે શ્રદ્ધા ઊઠી જાય છે અને ધર્મ વ્રષ્ટ થાય છે; માટે એવી માનતા કરવી નહી. અને કરે તો લોકોત્તર મિથ્યાત્વ લાગે. વલી જે પુરુષને મિથ્યાત્વ નષ્ટ થયું છે તેમને તો જગવંતે માંદા માર્ગ બતાવ્યો છે તે અંગીકાર કર્યો છે, તેથી એક મોક્ષ સિવાય પુદ્ગલીક સુખની ઇચ્છા નથી. ફક્ત આત્મ તત્ત્વનીજ સન્મુખ થયા છે. જે જે કર્મ ઉદય થાય તે સુશીથી જોગવે છે કે મારે ઉદય આવેલાં કર્મ સમજાવે જોગવાય તો નવાં કર્મનો બંધ થાય નહીં એવી જાવના બની છે, તેથી સ્વપ્નામાં એવી માનતાની ઇચ્છા નથી, ફક્ત સદેજ સુખના કામી છે, તે લોકોત્તર મિથ્યાત્વ સેવ-તાજ નથી.

૫ લોકોત્તર ગુરુગત મિથ્યાત્વ તે જૈનના ગુરુ મહારાજ મોક્ષ માર્ગના દાતાર તેમને મોક્ષ અર્થે માનવા યોગ્ય છે, તે ઘેમીને સંસારના સ્વાર્થે માનવા તે લોકોત્તર ગુરુગત મિથ્યાત્વ; અને જૈનના સાધુનો વેપ પહેરે છે પણ પ્રજ્ઞુની આજ્ઞાથી વહાર વર્તે છે, જ્ઞાત્રપ્રરૂપણા કરે છે, જન્મમાર્ગ વર્તાવે છે, એવા વેષધારી ઘોલા કપડાવાલા વા પીલા કપડાવાલા સાધુ નામધારીને ગુરુ માનવા તે લોકોત્તર ગુરુગત મિથ્યાત્વ છે.

૬ લોકોત્તર ધર્મગત મિથ્યાત્વ વા પર્વગત મિથ્યાત્વ તે જૈનનાં પર્વો સંસાર અર્થે કરવાં, જેમકે ફલ પાંચમ કરીએ તો ઘોકરાં થાય, આજ્ઞાપુરીનાં આંબિલ કરીએ તો આજ્ઞા પુરણ થાય; એવી ઇચ્છાએ જે જે પર્વ આરાધન કરવાં તે પર્વગત મિથ્યાત્વ; અને જો તપસ્યા કર્મ ક્ષય કરવા તે કરે, તો તે નિર્જરારૂપ ફલને આપનાર છે, તે કંઈ દોષિત નથી. સંસારની આજ્ઞાએ કરવું તે પર્વગત મિથ્યાત્વ છે. ધર્મ સાધન કરી આ લોક પર લોકની ઇચ્છા કરવી, તે સર્વ કર્મ આવવાનું કારણ છે, જેમકે એક માણસે દેવલોકની વા રાજા થવાની ઇચ્છાએ સંસારનો ત્યાગ કર્યો; હવે એ ત્યાગ

इन्हा सहित ठे. एने देवता वा मनुष्यना सुखनी तथा जोगनी इन्हा ठे, तो एवी इन्हाए तप करीए तो संसारनी वृद्धिज आय, माटे एवी इन्हानो त्याग करवो, ने आत्मगुण प्रगट करवानी इन्हाए धर्म करणी करवी, के सेहेजे ए मिथ्यात्व टली जशे.

ए ठए मिथ्यात्व अयां.

इहे त्रीजी रीते चार मिथ्यात्व ठे ते कहिये ठीये.

१ प्रवर्तना मिथ्यात्व ते मिथ्यात्वनी मांहे प्रवर्तवुं जेमके कोइ मिथ्यात्व सेवे ठे. तेनी साहाज्यमां वा मिथ्यात्वीना वरघोनामां जवुं, वा पधरामणीमां जवुं, वा कुटुंबी अन्यदेवनी सेवा करता होय तेनी साथे वर्तवुं वा मिथ्यात्वीनां पर्व करवां ए प्रवर्तना मिथ्यात्व.

२ प्ररूपणा मिथ्यात्व ते जिनेश्वर महाराजे आगममां पंचांगीमां वा पूर्वाचार्यना ग्रंथमां जे जे रीते धर्म प्ररूप्यो ठे तेथी विपरीत पोतानी मतिथी प्ररूपणा करवी, जेमके दिगंबर मार्गना चलावनार जैनी ठे, ते ठतां वीतरागना आगमो जे वर्ते ठे ते मानता नथी, अने कल्पित् सास्त्र रची जुदोज मार्ग वर्तव्हे ठे. केटलाएक ग्रंथनी रचनामां निःकारण श्वेतांबरमत दोषित कर्यो ठे. जेमके संजमथी अष्ट वर्तनारने वांदवा पूजवा श्वेतांवरी पण निषेध करे ठे, ते ठतां एवा साधु श्वेतांवरी मतना ठे तेथी ए मत खोटो ठे. आखवुं केवुं जल जरेलुं ठे. पण उत्सूत्रनो जय नहीं ते बोलावे ठे. दिगंबर मत चलावनारे साधुने वस्त्र नहीं राखवां वताव्यां तेथी शुं थयुं के वस्त्र रहीत साधु थवा वंध अइ गया, अने साधुनो मार्गज वंध थइ गयो, नाम मात्र कोइक आय ठे तो ते पण उपरथी वस्त्र जुढी राखे ठे, एटले मार्ग प्ररूपेलो रह्योज नहीं. प्रज्जुने एक अंगे पूजे ठे. आज्ञूषण जगवंतने पहेरावता नथी ने कहे ठे जे प्रज्जुए आज्ञूषणनो त्याग कर्यो ठे, तेथी चमाववां नहीं, तो प्रज्जुए स्नाननो पण त्याग कर्यो ठे, तो प्रज्जुनी मूर्तिने पखाल

केम करो ठो ? जो पखाल करतां, एक अंगे पूजा करतां, तमारा अजिप्रायमां हरकत आवती नथी, तो विचारो के ए पण निषेध करेलुं तमे करो ठो; तेमज सर्वे अंगे पूजा करो, आज्ञूषण चन्ना-वो, तो शुं हरकत थाय ? पण वगर विचारथीज ए बात वर्तावी ठे. श्वेताम्बर रीत सर वर्ते ठे, जेम मेरु शिखर उपर जगवंतनो जन्मान्निषेक इंड महाराजे कयों ते वखते आज्ञूषण जगवंतने पेहे-राव्यां हतां ते जाव लावी ए सर्वे कर्तव्य करवुं ठे. जगवंतनी मूर्ति आरोपित ठे, तेमने जे जे अवस्था आरोपी जक्ति करीए ते घाय, आ विचार न करतां अष्ट इव्ये जक्ति करनारनी निंदा करे ठे, तेज विपरीत प्ररूपणा ठे. वली स्त्रीने मुक्ति नथी मानता ने गोमट सार दिगंबरनो करेलो ठे ने ते तेओए मानेलो ठे, ए नामांकित ग्रंथ ठे. तेमां एक समये दश स्त्री मोक्ष जाय एम कहेलुं ठे, ते ठतां ते बाबतपर लक्ष न राखतां स्त्रीने मुक्ति नही एम विपरीत प्ररूपणा करे ठे. दिगंबर मतनी चरचा विशेष प्रकारे अध्यात्ममतपरीक्षामां उपाध्याय महाराजजी श्री जसविजयजी महाराजे दर्शावी ठे एटले इहां विशेष लखतो नथी; एमज दुंढीया तेरापंथी विगेरे आगमथी जेटली विपरीत प्ररूपणा करे ठे ते प्ररूपणा मिथ्यात्व जाणवुं. ए प्ररूपणा मिथ्यात्व, ज्ञान थया विना टलवानुं नथी, माटे वितरागना वचननी श्रद्धा सहित ज्ञाननो अज्यास करवो के प्ररूपणा मिथ्यात्व टले. बोध विना जेम करता आव्या तेम करवुं, एम करवाथी मिथ्यात्व टली शके नही माटे ज्ञान, निःपक्ष पातथी करवुं.

३ प्रणाम मिथ्यात्व ते मिथ्यात्व मोहनीनो ज्यां सुधी नदय ठे, त्यां सुधी प्रणाम मिथ्यात्व टलशे नही. व्यवहारथी प्रभु पूजा प्रमुख करशे, अंतरंगमांथी मिथ्यात्वनो क्षयोपशम अथवा उपशम थयो नथी त्यां सुधी प्रणाम मिथ्यात्व टलशे नही. ए

ज्यारे उपशम समकित वा क्षयोपशम समकित पामशे त्यारे प्रणाम मिथ्यात्व टलशे, माटे ज्ञानमां तथा ज्ञानी पुरुषनी उपासनामां तत्पर रहेवुं, ने ज्ञानीनां वचन प्रमाणे चालवानी अति नत्कंठा राखवी, देवगुरुनुं अतीशे आराधन करवुं, तेथी ए मिथ्यात्व दूर थशे. इवे ए मिथ्यात्व दूर थयुं ठे के नही तेनी परीक्षा समकितना लक्षण समकितनी सज्जायमां जशविजयजी महाराजे कद्यां ठे ते प्रमाणे पोतानामां ठे के नही ते मेलवी जोवाथी जणाशे, अने अनुमानथी धारी शकाशे; निश्चय तो अतिशय ज्ञानीनां वचनथी थाय, ते तो आ कालमां विरह ठे एटले उपाय नथी; तेम अतिशय ज्ञानीने पुढ्या विना निरधार न थाय तेनो दाखलो जे इज्ञान इंड महाराजे पण जगवानने प्रश्न पुढ्या के हुं जवी हुं के अजवी हुं? समकिती हुं के मिथ्यात्वी हुं? आवा त्रण ज्ञानना धणीथी सुकरर थयुं नही तेथी पुढवुं थयुं, तो आपणे शुं सुकरर करी शकीए. तो पण शास्त्राधारे उद्यम करवो, मार्गानुसारीना गुण हरिजजसूरि महाराजे धर्म बिंदुमां बताव्या ठे तेनी साथे मिलान करवुं अने मिलान करतां लक्षण न मले तो मिथ्यात्व गयुं नथी एम समजवुं.

४ प्रदेश मिथ्यात्व ते मिथ्यात्वनां दलीयां आत्म प्रदेश साथे क्षीर नीरनी पेरे एकमेक अइने रह्यां ठे ते ज्यारे क्षायक समकित थाय ठे त्यारे टले ठे. मिथ्यात्व बंध उदय ने सत्ता त्रणे प्रकारे टली जाय ठे त्यारे क्षायक समकित थाय ठे, माटे ते समकित प्रगट करवानो जाव राखवो के प्रदेश. मिथ्यात्व टली जाय.

आ बधां मलीने पचीश प्रकारना मिथ्यात्व शास्त्रोमां दर्शाव्यां ठे. एमां केटलाएक जेद एक बीजाने मलता ठे, तेनुं कारण एटलुंज समजवुं के साची वस्तुने खोटी कहेवी ए मि-

મિથ્યાત્વ છે તો સારી બુદ્ધિવાલાને તો એક શબ્દ વસ છે પણ વિષમ કાલમાં મારા જેવા મંદ બુદ્ધિના ઘણીજીને રૂપાંતરે જોઈ દરજાવેલા જોવામાં આવે તો મન સુધરે, માટે જુદા જુદા જોઈએ; તે સમજીને દરેક પ્રકારે વિજ્ઞાવ દર્શાથી મુક્ત થવાના કામી થવું. કેટલાએક જૈની નામ ધરાવે છે, પોષધ પન્નિકમણાં કરે છે, જિન ઝક્તિ કરે છે, ગુરુની સેવા કરે છે, પરદેશથી ધર્મ બોધ ગામના લોકને કરવાને સાધુજીને તેની લાવે છે, પણ ગુરુજી સ્વપ્નાદ્ માર્ગ દર્શાવે છે તેથી કોઈક જીવ પ્રતિબોધ પામે છે અને દિક્ષા લેવાને તત્પર થાય છે, ત્યારે તેનાં માતા પિતા અને લાગતા વલગતા ગુરુની નિંદા કરવા તત્પર થાય છે, લખવા તૈયાર થાય છે અને ગાલો દેવાની ફીકરજ નહીં, આટલી હદે પહોંચે છે. જરા પણ પાપની બીજ રાખતા નથી. આ વાત કેવી અન્યાયની છે કે જેમને નિપદેશ દેવા લાવ્યો, તે તો દરેક પ્રકારે સંસારથી નિર્વાસ થાય એવોજ નિપદેશ આપે, તેથી કોઈક ઉત્તમ જીવ દિક્ષા લેવા તૈયાર થયા, તો તેમાં સાધુજી મહારાજે શી કસુર કરી કે તેમની નિંદા કરવા લખવા જીવ તૈયાર થાય છે સાધુજી કદાપિ કંઈ ફેરફાર યુક્તિ કરીને બોલે, તો શ્રાવકો કહેશે જે સાધુ અંદરે જૂઠું બોલ્યા, અને વિચિત્ર પ્રકારે નિંદા કરે છે, એ સર્વે જોર મિથ્યાત્વનું છે માટે એ વર્તના નહીં કરવી. વલ્લી શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા છે એમ બધા માણસ કહે છે, પણ પોતાને પાવતી વાત નહીં આવી તો શાસ્ત્રપર પણ લક્ષ દેતા નથી, એકોના ફલ છે, કે અંતરંગમાંથી મિથ્યાત્વ ગયું નથી તેનાં ફલ છે, જો મિથ્યાત્વ ગયું હોત તો આ દર્શા આત નહી, સાધુજી દિક્ષા લેવા નીકળે તેની કેટલીએક હકીકતનો ધર્મ વિંડમાં હરિઝ્ઝસૂરિ મહારાજે દર્શાવ કર્યો છે, તે ગ્રંથ ટીકા તથા વાલાબોધ સહિત ઠપાયો છે, તેમાં દિક્ષા લેનારને માતાપિતાની રજા લેવાનો અ-

(૧૫૨)

ધિકારજ કહ્યો છે, તે કેવી રીતે કહ્યો છે, તેનો સાર લખું છું. દિ-
ક્ષા લેનારે માતાપિતાને સમજાવીને રજા માગવી, ને રજા ન આપે
તો જોડીને સમજાવે કે તમે મહારાં માતાપિતાને કહો જે
આયુષ્ય ટુંકું છે માટે એને રજા આપો, પછી જોડી એવી રીતે જુટું
કહે, તે સારુ ત્યાં તર્ક કર્યો છે જે દિક્ષા લેવા નીકલે ને આવું
જુટું બોલવું કેમ ઘટે ? તેના જવાબમાં કહે છે જે ધર્મ અર્થે જુટું
બોલવું તે જુટું નથી; આ વાત પાને ૧૭૧ મેં છે. આ ઉપરથી વિ-
ચારો જે જુટું બોલવાની પણ આવા કારણસર બુટ મુકે છે કે
જેથી જાવજીવ જૂઠાનો ત્યાગ થાય, એ સારુ આ પરવાનગી
આચાર્ય મહારાજે આપી છે, તો શ્રાવકો નિંદા કરે તો શાસ્ત્રથી
વિરુદ્ધ સ્વરૂં કે નહીં ? તે વિચાર કરવો જોડે, પણ મિથ્યાત્વની
પ્રકૃતિ સ્વસ્તી મથી ત્યાં સુધી શુદ્ધ માર્ગની શ્રદ્ધા થવાની નથી,
અને શ્રદ્ધા વિના આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન પણ થવું નથી, કેમકે આત્મ
તત્ત્વનું જ્ઞાન શ્રદ્ધા ગમ્ય છે, પ્રત્યક્ષ નથી માટે વીતરાગના પ્ર-
રૂપેલા શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા રાખી આત્મતત્ત્વ પ્રગટ કરવાના કા-
મી થવું. કેટલાએક શ્રદ્ધા રાખે છે તો રાગી દેષીની શ્રદ્ધા રાખે
છે તેથી ધર્મનું નામ અને અનેક પ્રકારના મત મમત્ત્વ કરે છે.
ધનાદિકની, સ્ત્રીની કામનામાં આસક્ત થાય છે. એ પણ જોર
મિથ્યાત્વનું છે. માટે જે પુરુષના વચનથી સંસાર ઉપર પ્રીતિ વધી
શરીરાદિક પદાર્થ ઉપર રાગ વધે, મોહનું જોર વધે, કામ ક્રોધ
દીપે, એવો ધર્મ બતાવેલાને ધર્મ નહીં માનવો, એથી વિપરીત એટ-
લે સંસાર કુટુંબ ધન એ પરથી રાગ સ્વસે, પોતાના આત્મતત્ત્વ પ્રગટ
કરવામાં સન્મુખપણું થાય, જ્ઞાનમાં ચિત્ત લીન થાય, પાંચે ઇન્દ્રિ-
યો વશ થાય, મન વશ થાય, પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં લીનતા
થાય, યથાર્થ, વસ્તુ ધર્મનું જ્ઞાન થાય, એવા પ્રરૂપેલા શાસ્ત્ર ઉપર
શ્રદ્ધા કરવી, ને એવા ગુરુ ઉપર શ્રદ્ધા કરવી એજ મિથ્યાત્વના

નાશનું ચિન્હ છે, પ્રજુજીએ રાજ ક્રહિનું કુટુંબ દેહ ઉપરથી મઃ મત્વજાવ ઢોમીને સંજમ લીધું, કોઈના ઉપર રાગ દ્વેષ નહિ એવી રીતની વર્તના કરી કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શન પ્રગટ કર્યું, ને મિથ્યા-ત્વ સત્તા, બંધ, અને નૃદય એ ત્રણે પ્રકારે નાશ કર્યું તેમ આપણે પણ કરવું એજ કહ્યાણ છે.

૧૫. પંદરમો નિજનામા દોષ. એ દોષ દર્શનાવર્ણી કર્મના નૃદયથી પ્રાપ્ત થાય છે. નિજા પાંચ પ્રકારની છે. પહેલી નિજા તે અતીશે ઝંઘ ન હોય. કોઈ જગાને તો સુખે જાગે જાગતાં દિલગી-રી ન થાય, જગારુનારપર ગુસ્સે આવે નહીં. બીજી નિજાનિજા તે જગારુવાને બહુ મહેનત પડે, વલી જગારુનાર ઉપર ગુસ્સો આવે. પોતાનું મન ડુઝાય ત્યારે જાગે. એ નિજા પ્રથમ નિજાથી વધારે આવર્ણવાલી છે. ત્રીજી પ્રચલા તે બેઠા બેઠા ઝંઘે તે. ચોથી પ્રચલા પ્રચલા તે ચાલતા ચાલતા ઝંઘે. ધોમો છે તે ઝંઘતોજ ચાલે છે. એવી રીતે માણસો પણ ઝંઘમાં ઘણા ચાલ્યા જાય છે. ઝંઘમાં ઘેરાયેલા ચાલે છે એ પણ વધારે આવર્ણ દર્શનાવર્ણી હોય તેથી આવે છે. પાંચમી થીનહિ નિજા તે ઠ માસે એક વખત આવે છે. તે ઝંઘતો હોય તે વખત હાલના કાલમાં પોતાના બલથી વેવરું બલ આવે છે. જાગતા નહીં કરી શકાય તેવાં બલ ફોરવવાનાં કામ નિજામાં કરે. દહાને જે કામ ચિંતવ્યું હોય તે નિજામાં કરે. એક સાધુજીને નિજા આવવાથી રાતમાં ઝઠીને દાથીના દંતુશલ કાઢી લાવ્યા હતા. આવા થીનહિ નિજાવાલા જીવ નર્કગામી હોય. આ સાધુ પણ સંજમથી પડી નરકે ગયા છે. એ પાંચે નિજાનો ત્યાગ આવે ત્યારે મોકે જાય છે. અજ્ઞાનપણે નિજા આવવામાં સુખ માને છે પણ સુખ માનવા લાયક નથી. સુખ માનવાથી, આલ-સુપણાથી અને બહુ નિજાની ઇન્નાત કરવાથીજ એ દર્શનાવર્ણી કર્મ બંધાય છે. નિજાથી આત્માનો ઉપયોગ અવરાઈ જાય છે. જીવતું

(૧૫૪)

માણસ મુવેલી અવસ્થાને પામે છે. નિજસક્તવાલા આગલ બોલે
 ચાલે શરીરે કંઈ કરે તો પણ તેને સ્વર પડતી નથી, ત્યારે ઉપ-
 યોગ અવરાઈ ગયો એ પ્રત્યક્ષ નુકશાન થયું, માટે હરેક પ્રકારે જા-
 ગ્રત દશા થાય એમ ઇચ્છવું. જગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામી મહારા-
 જ જેમને વાર વરસમાં બે ઘડી નિજ આવી છે. વાકી વધો કાલ
 અપ્રમાદ દશામાં જ ગયો છે. આત્મતત્ત્વના વિચારમાં ગયો. તેમણે
 પોતે સ્વજ્ઞાવિક આત્મગુણ પ્રગટ કર્યા. માટે જેમ જગવંતે દર્શ-
 નાવર્ણી કર્મ સ્વપાવ્યું તેમ સ્વપાવવાનો ઉદ્યમ કરવો કે જેથી આ-
 પણું પણ દર્શનાવર્ણી કર્મ ક્ષય થાય અને કેવલજ્ઞાન કેવલદ-
 ર્શન પ્રગટ થાય. વલી આ સંસારમાં પણ વહુ ઝંઘવાની ટેવવા-
 લાને દલડી કહે છે. પોતાનું કામ કરવા પણ શક્તિવાન
 થતો નથી. અન્યાસુ માણસને નિજ વધારે હોય તો અન્યાસ કરી
 શકતો નથી; વલી ગુરુ મહારાજ પાસે વાંચ્યાન સાંજલવા જાય
 તો ત્યાં પણ બેઠો બેઠો ઝંઘે એટલે વાંચ્યાનની ધારણા કરી શ-
 કતો નથી. વલી એવવા પ્રમાદીના ઘરમાંથી ચોર ચોરી પણ સુ-
 ગમતાથી કરે છે તે આ લોકનું નુકશાન થાય છે, અને પરલોક-
 ના નુકશાનમાં દર્શનાવર્ણી કર્મ ઉપાર્જન થાય છે. એમ જગવંતે
 જાણી નીજની ઇચ્છાનો નાશ કરી કેવલ દર્શન પ્રગટ કર્યું છે જે-
 માં સર્વે દર્શનગુણ રહ્યા છે તેમ આપણે પણ જગવંતની આજ્ઞા
 પ્રમાણેજ દર્શનાવર્ણી કર્મ સ્વપાવવાનો ઉદ્યમ કરવો ને નિજનો
 નાશ કરવો.

૧૬. અવ્રતનામા દોષ. એ દોષ આત્મામાં રહ્યો છે તેના પ્ર-
 જ્ઞાવે અનેક પ્રકારની ઇચ્છા થાય છે. હિંસાથી જીવું, બોલવાથી, ચો-
 રી કરવાથી, મૈથુનની વાંઠાથી, પરિગ્રહની મમતાથી, એ પાંચ અ-
 વ્રતથી ચિત્ત સ્વસ્તું નથી. એ પાંચ અવ્રત એવાં છે. એક અવ્રત
 સેવવાથી બીજાં અવ્રત સહેજેજ વર્તી જાય છે. વલી એ અવ્રત સે-

(१५५)

ववाना निमित्तजुत पांचे इंडीना तेवीश विषय तथा मननी च-
पलता ज्यां सुधी पांचे इंडी अने ठुं मन मोकलुं ठे, तेनी काम-
ना वनी रही ठे, त्यां सुधी ठकायनी हिंसा रोकाती नथी. हवे
ए विषय ठे ते आ लोक अने परलोक वनेमां दुखना आपनार ठे
जेमके आपणने कोइ सोय शरीरने अमकामे ठे तेथी केटली पीना
थाय ठे. वली दाक्टर कंइ गुमरुं वीगेरे थयुं होय ने कापवाने
नसतर मुके ठे ने कापे ठे तो आंखमांथी आंसु जरे ठे, वली बुम
पण एटली पमे ठे के तेथी बीजाने धास्ती लागे. सर्वेने अनुभव
एनो ठे तेथी लखवानी जरूर नथी. तो जेम आपणने दुख थाय ठे,
पीना थाय ठे, तेमज बीजा जीवने कापीए तो तेहने केम दुःख
न थाय? अवश्य दुख थायज. ते दुखथी तेनुं मन पण दुजाय तो.
ते सरकारमां फरीयाद करे तो आपणने शिक्षा पण थाय. व-
खते फरीयाद न करे ने जवरो होय तो मार मारे तो प्रत्यक्ष
दुख जोगववुं पमे ठे. कोइ माणसने ते वखत तेने साहाजका-
री न होय तो पढी पण साहाजकारी मलेथी दुख दे ठे तो ए प्र-
माणे बीजा जीवने दुख देवाथी दुख आ लोकमां जोगववुं पमे
ठे. तेमज जे जीवनी हालमां शक्ती न होय तो आवते जव ते
जीवने शक्ती मलेथी दुख देशे वा नर्कादीकमां परमाधामी वी-
गेरे दुख देशे माटे एकेंडीथी ते पंचेंडी सुधीना जीवोमां कोइ
पण जीवने दुख देवुं नही एवी बुद्धि प्राप्त थशे तो हिंसा कर-
वानी बुद्धि थशेज नही. जुतुं बोलवाथी पण बीजा जीवने दुख
थशे तेमज चोरी करवाथी पण ते जीवने दुखनो पार रहेतो
नथी, कारण के गरीब वा करोरुपति कोइने पण धननी इन्हा
शांत थइ नथी अने ते धन लइ जाय तो केम दुख न थाय? अ-
र्थात् थायज. जेम कुमारपाल राजा एक मंदर मोहरो काढी
तेनी साथे गेल करतो इतो ते जोयो, ते उपरथी मनमां आव्युं

(१५६)

जे आ तिर्यंचने धन उपर प्रेम समजथी ठे के वगर समजथी ठे तेनो तमाझो जोवा सारु उंदरनी सोना मोहर उचकी लीधी एटले थोमीवार तरफनीयां मारी उंदर कालधर्मने पाम्यो. पठी कुमारपाल बहु दखगीर थया ने तेहना पायछित्तमां पोते उंदरी-यो प्रासाद बांध्यो. ए उपरथी जुओ के तिर्यंचने पण धननी केटली तृष्णा ठे तो मनुष्यने तो धनथीज वधो कारजार चाले ठे. तेनुं धन कोइ चोरी जाय तो ते धनवाळाने दुख थवाने बाकी रहेतुं नथी. दुनीयामां शरीरनी पीना करतां मननी पीना वधारे थाय ठे. केटलीएक वखत धन जाय ठे के माणस मरी जाय ठे तो तेनाथी माणसनुं शरीर सुकाइ जाय ठे तो ए शरीर सुकाय ठे ते मननी पीनाथी सुकाय ठे, वास्ते तेथी पण सामा प्राणीने दुख थाय ठे. मैथुन पारकी स्त्री साथे करवाथी तेहना घणीने तथा तेना मातापिताने केटलुं दुख थाय ठे ते प्रसिद्ध ठे. कोइ वखत जार पुरुषनो जीव जाय ठे. केटलीएक वखत ते स्त्रीनो जान जाय ठे. केटलाक वखत स्त्रीना घणीनो जीव जाय ठे. कदापि जीव न जाय तो रात दीवस एहनी पीना साले ठे. वली स्वस्त्रीनी साथे जोग करवाथी योनिमां समुर्विम जीव असंख्याता द्दणाय ठे तो ते जीवने दुख थाय ठे. वली पोतानुं शरीर पण नरम पमे ठे, पोताना शरीरे दुख थाय ठे, एमज परिग्रहनी इच्छा होय त्यां सुधी हरेक प्रकारे धन मेलववुं तेमां लुच्चाइ ठगाइ करतां वीदतानथी. जुवुं बोलतां वीदतानथी कोइ नो प्राण लेतां वीदतानथी. पोते पण विचित्र प्रकारे दुखी थाय ठे. ए परिग्रहनी सुर्वानां फल ठे ए पांचे अव्रत एहवां ठे के एक सेवतां वीजुं सेवाइ जाय तेथी जगवंते पांचे अव्रतनो त्याग कर्यो ठे, अने एज उपदेश जगवाननो ठे के हरेक प्रकारे अव्रतनो त्याग करवो जोइए. जो विशेष विगुद्धि थाय ने सर्व

प्रकारे अव्रतनो त्याग थाय तो ते करवो ने सर्व प्रकारे त्याग न थाय तो देशी त्याग करी श्रावकनां बार व्रत धारण करवां ए-
 वी रीते श्रावक धर्म वा साधु धर्म बाहजशी अंगीकार करो अं-
 तरंग शुद्ध नशी अयुं तो अव्रत टखतुं नशी माटे अंतरंगमांशी क-
 षायनी परिणति त्याग थवी जोइए. बाह्यरशी प्रवृत्ति न करे पण
 अंतरमां इच्छां थयां करे तो पढी कर्मबंध थतो रोकातो नशी.
 पुद्गल ज्ञावशी अनादिनी इच्छा, हिंसानी, जुठनी, चोरीनी,
 मैथुननी, धननी ए पांचे पदार्थनी इच्छा बुटे त्यारे आत्मानुं काम
 थाय ठे. जुओ तंडुलीतुं मठ ठे, ते मठनी पापणमां थाय ठे ते जे
 मठनी पापणमां थाय ठे ते मठनुं मुख मोहटुं ठे तेथी केटला-
 एक मठ तेदना मुखमां पेसे ठे ने नीकले ठे ते पेलो तंडुलीतुं
 मठ जुवे ठे ते जोइने विचारे ठे जे मादरुं एदवुं मुख होय तो
 एक जीवने पाढो जवा न देतुं एवो विचार करवाथी त्यांथो म-
 रीने सातमी नरके जाय ठे. एणे खाधुं पीधुं कंइ नशी पण श-
 कत इच्छाशी दुष्ट ध्यान थाय ठे तेना प्रज्ञावशी नरके जाय ठे. ए-
 मज दुनियांमां चीजो ठे ते बधी कंइ मलती नशी पण इच्छातुं
 खावानी थयां करे ठे. केटलाक वखत पैसानी खामीथी मली
 शकती नशी वा पैसा ठे पण कृपणताथी पैसा खरचवा नशी
 तेथी मली शकती नशी. केटलीएक वखत शरीरने प्रतिकूल ते
 वस्तु होवाथी खाइ शकाती नशी पण अव्रतना उदयथी इच्छातुं
 थयां करे ठे ते प्रज्ञाव अज्ञानतानो ठे. पोतानी शी वस्तु ठे, पो-
 ताने पोताना आत्म ज्ञावमां केम वर्तवुं तेनुं ज्ञान नशी तेथी
 इच्छातुं थयां करे ठे. दुनियांमां हजारो स्त्री ठे ते कंइ मोंपर शुं-
 कवानी नशी पण जे जे स्त्री नजरे पडे के चित्त दोमे वा काने
 सांजले के फलाणी स्त्री बहु रूपाली ठे के मन दोमे, आ वात
 अज्ञानना जोरनी ठे तेना जोरथी इच्छातुं बन्यां करे ठे, पण ते

(૧૫૬)

ન થવું જોડે. વહી ધન જો સમુલ્લગું ન હોય તો હજાર રૂપીયા મલે તો સારું પણ જ્યારે હજાર મહ્યા ત્યારે લાખની ઇચ્છા થાય છે. લાખ મહ્યા ત્યારે કરોડની ઇચ્છા થાય છે. કરોડ મલે ત્યારે અવજની ઇચ્છા થાય છે તેથી વધારે મલે છે તો રાજની ઇચ્છા થાય છે. રાજ મલે તો વાસુદેવના રાજની ઇચ્છા થાય છે. વાસુદેવપણું મહ્યું તો ચક્રીપણાની ઇચ્છા થાય છે. ચક્રી થાય તો ઇંડ પવાની ઇચ્છા થાય છે હવે આવી ઇચ્છાનું કરે છે તેથી મલતું કંઈ નથી, પણ તૃષ્ણા જીવને શમતી નથી એ અવ્રતની રાજધાની છે. વહી કેટલાએકને દશ વીસ હજાર મલે છે કે વેપાર બંધ કરે છે કે આ મલેલા ર-
ખે જતા રહે એવા વિચારથી વધારે ધન પેદા કરવાનો ઉદ્યમ નથી કરતો તેથી તેની તૃષ્ણા રોકાઈ છે એમ સમજવું નહીં માટે દરેક પ્રકારે ઇચ્છા રોકવી જોડે. કદાપિ સંસાર ત્યાગ કર્યો અને ચેલાની, પુસ્તકની, માનની ઇચ્છા ન ગઈ વા ઇંડીયો વશ ન થઈ તો પણ અવ્રત ટલતું નથી. કદાપિ આ લોકના વિષય રોક્યા પણ પરલોકની ઇચ્છા કરે. જે હું મરીને રાજા થાનું, ધનવાન થાનું, દેવ-
તા થાનું, દેવતાની ઇંડાણીના સુખ જોગવું. આવી ઇચ્છા છે તે પણ અવ્રત છે ઉપાધ્યાયજી મહારાજે મંરુક ચુરણ ન્યાય કહ્યો છે. એટલે મરી ગયેલા દેવકાના ચુરણમાં વરસાદ પડે તો ઘણાં દેવ-
કાં થઈ જાય. તેમ આ જીવના વિષય ઠોરુચા, ને પરજીવના ઘણાં વિષયની ઇચ્છા કરી એટલે અવ્રત કંઈ ટલ્યું નહીં. શુદ્ધ ક્રિયા છે તે કારણરૂપ છે તે કારણરૂપ ધર્મ જાણી કરવી પણ તેહને આ-
ત્મધર્મ ન જાણ્યો. આત્મધર્મ તો જેટલી જેટલી ઇચ્છાનું થતી બંધ થશે તે કાર્ત્તિમ નહીં, સ્વાત્માવીક ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, શરીર કોઈની પણ ઇચ્છા વર્તે નહીં અને પોતાના સ્વજ્ઞાવમાંજ આનંદિત થાય અને સ્વજ્ઞાવમાં સ્થિર રહેવું. જે જે પુદ્ગલને આય તે જાણવા દેખવાના સ્વજ્ઞાવ છે તે સ્વજ્ઞાવમાં રહેવું. તેમાં રાગ દ્વેષ કરવો

(૧૫૫)

નહીં એજ આત્માનું કામ છે. એ દશામાં રહે એટલે અવ્રત સહેજે ટલી જાય. અવ્રત સર્વથા કષાયનો નાશ થવાથી સર્વથા ટલી જાય છે. અંશે અંશે દેશ વિરતિ ગુણસ્થાન પામે છે. ત્યાંથી ટલવું શરૂ થાય છે. જગવંતને સર્વથા અવ્રત ટલ્યું છે તેથી જગવાન થયા છે.

૧૭ રાગ નામા દુષણ. એ રાગના ધરનાં માયા અનેલોજા છે. એ રાગ પરિણતિ અનાદિ કાલની છે, ધન ઉપર રાગ, કુટુંબ ઉપર રાગ, સ્ત્રી પુત્રપર રાગ, સ્વજન ઉપર રાગ, ઘર હાટ બાગ બગી-
ચા ઉપર રાગ, રાગ મલેલી વસ્તુ ઉપર થાય છે, અને નહીં મલે-
લી વસ્તુપર પણ રાગ થાય છે. દીઠેલ વસ્તુ ઉપર, અણ દીઠેલી
વસ્તુ ઉપર રાગ થાય છે. સાંજલેલી વસ્તુ ઉપર, વાંચેલી વસ્તુ
ઉપર રાગ થાય છે. એમ અનેક પ્રકારે રાગ દશા છે, અને રાગ દ-
શાને પ્રજાવેજ પાપી જીવનો સંજોગ મળે છે ને એવા સ્વરાવ મા-
ણસનો સંગ મલવાથી પાઠો દ્વેષ જાગે છે. પર વસ્તુ ઉપર રાગ
થવાનાજ કારણથી જીવ અનાદિનો રોલાય છે. અનેક પ્રકારે જ-
ન્મ મરણ કરવાં પડે છે. પર સ્ત્રી ઉપર રાગ હોય તે પોતે મરે તો
પણ તેની ઇચ્છા ટુટે નહીં. એવા અઘર્મી જીવને મનુષ્ય જન્મ તો
આવે નહીં પણ તેના શરીરમાં કીનો વા કરમીયો શરમીયો
થાય એવા જીવને પામે એ રાગનો પ્રજાવ છે. જે જે કર્મબંધ થાય
છે તે રાગ દ્વેષથીજ થાય છે. ને જીવ સંસારમાં રોલાય છે. દ્વેષ
પણ રાગથી થાય છે પોતાની વસ્તુ માની છે તે વસ્તુ કોઈ લઈ
જાય તો આ વસ્તુ ઉપર રાગ છે તેથી લઈ જનાર ઉપર દ્વેષ થાય
છે. દ્વેષ કરનારને કોઈ કહેનાર મળે કે તમો સમજુ થઈને કષાય
કરો છો પણ રાગની વાબતમાં મુનિ મહારાજજી સીવાય કોઈ
સમજાવનાર નથી. આ જરૂ પદાર્થ ઉપર રાગ કરવાથી આત્માના
ગુણનો રાગ થતો નથી. તેમ તેનાં કારણ જે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર
તેના ઉપર પણ રાગ થતો નથી. રાગના બંધો જીવ લજ્જાને મુકી-

ને નિર્લજ્જ કર્મ કરે છે. નંચી જાતના માણસને ધન પણ હોય કુટુંબ હોય, સ્ત્રી રૂપાલી હોય તે ઘટાં ઢેરની જાતની સ્ત્રી નપર રાગ થયો હોય તો આ ધન કુટુંબ ઢેરની તેની સાથે સંબંધ કરે છે. આ રાગની વિટંબના છે. જે વસ્તુ ખાવાથી શરીરને નુપાધિ થાય છે. ધર્મ બ્રહ્મ થાય છે, તો પણ રાગના બંધનથી તે વસ્તુ ખાય છે ને એવી વસ્તુ ખાવાથી કેટલીએક વખત માણસ મરી જાય છે, તે જુવે છે તો પણ એવાં કામ કરે છે. ધનના રાગે કરીને લોજ થાય છે તે ગમે એટલા પૈસા મલે છે પણ સંતોષ પામતો નથી, અને અસંતોષે લાંબા વેપાર કરવાથી અસલ પૈસા હોય તે પણ જતા રહે છે તો પણ લોજ ઢેરની નથી; અને કેટલાએકને દેવા-લાં કામવાં પડે છે. કેટલાએક સ્વોટી દાનતથી પૈસા હોય તો પણ લોકના પૈસા આપતા નથી. તે લોક એમ નથી વિચારતા કે આ મ કરવાથી જન્મ પર્યંત ડુનિયામાં ગેર રૂજત થશે, અને ઢોક-રાને પણ કહેશે જે તારા વાપે દેવાલું કાઢ્યું છે. આવી બાબતો બને છે તો પણ ધનના રાગે એવી સ્વોટી દાનત કરે છે. વલી પાસે પૈસા રાખી કેદ પણ જવું કબુલ કરે છે. આ ડુલ્લ રાગ દે છે. ધન-ના રાગે સામા જીવના ને પોતાના જાણના, વાપના, માતાના, પ્રાણ પણ લે છે તો વીજાના પ્રાણ લે એમાં તો કહેવું જ શું. આ વિટં-બના રાગની છે. ચોરી કરતાં, ઠગાઈ કરતાં પણ રાગે કરી જીવ વીહતો નથી, વિશ્વાસ ઘાત કરતાં પણ વીહતો નથી. કદાપિ ગૃહસ્થપણું ઢેરની દીકા લે છે પણ જરૂર પદાર્થ નપરથી રાગ ગયો નથી તેથી પાઠા સાધુના વેષમાં ગૃહસ્થની પ્રવૃત્તિ કરે છે. ગૃહસ્થ-ની પેઠે ધન મેલે છે. ઢોકરાના રાગની પેઠે ચેલાનો રાગ જાગે છે. પુસ્તકનો રાગ જાગે છે, અને એવી વર્તના કરી સંજમથકી બ્રહ્મ થાય છે. આત્મ જાવમાં વર્તતા નથી. શાસ્ત્રનો બોધ પણ ન-કામો થાય છે. જ્ઞાનનો બોધ તો જેમ જ્ઞાનમાં જાણ્યું તેમ વર્તના

કરે ત્યારે જ્ઞાનનું ફલ થાય. જેમ કોઈ માણસે જાણ્યું જે આ
 ઝેર છે, પણ તે યાદા વિના રહેતો નથી તો તે અવશ્ય મરે, તેમ
 જ્ઞાન જ્ઞાની રાગ બંધ તો બુદ્ધે નહીં, એટલે કર્મ બંધાયો વિના રહેતાં
 નથી, અને જેને નિરાગ દશા પ્રગટી છે તેના પ્રજ્ઞાવે કોઈ કંઈ લેઈ
 જાય છે, કોઈ મારે છે, કૂટે છે, પીમે છે, નિંદા કરે છે, કોઈનો
 વિયોગ થાય છે, તો પણ પોતાને શ્વેદ થતો નથી; મરવાની પણ
 ફિકર થતી નથી; પોતે પોતાનું આત્મ સ્વરૂપ જાણ્યું છે, તેથી
 જાણે છે કે મારો આત્મા મરવાનો નથી; મરે છે તે જન્મ છે; આ-
 ત્મા અવિનાશી છે. શરીરને પીમે છે તે પણ પૂર્વે જન્મની સંગતે
 બીજા જીવને પીમા કરી છે, તેથી પીમે છે, તો તે કર્મ જેવું જેવું
 જન્મ સંગતે બાંધ્યું છે તેવું તેવું જોગવું છે. કોઈ લઈ જાય છે તે
 વસ્તુ મારી નથી, પણ જન્મની સંગતે મારી માની છે, અને મારી માની
 પારકી વસ્તુ લીધી છે તો મારી લઈ જાય છે. પૂર્વે જેણે કોઈ-
 ની વસ્તુ લીધી નથી, તેની વસ્તુ રસ્તામાં પડી હોય તો પણ
 કોઈ લેઈ જતું નથી. આવા જ્ઞાનના પ્રજ્ઞાવે જરા પણ શ્વેદ ધારણ
 કરતા નથી, પોતાના આણંદમાં વર્તે છે. જ્ઞાનો પુરુષ તો સમવૃ-
 ત્તિ કરીને જે જે સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાં રાગદ્વેષ કરતા
 જ નથી. આત્માનો જાણવાનો સ્વજ્ઞાવ છે તે રૂપ જે જે બને છે
 તે જાણી લે છે. કર્મનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે, તેથી કર્મના નિવૃત્તિ પ્ર-
 માણે બની રહ્યું છે, એમ જાણી કોઈ પણ અનુકુલ ચીજ ઉપર
 રાગ દશા ધારણ કરતા નથી, તેમજ જ્ઞાનવાને રાગ દ્વેષ હૃદય ક-
 રીને આત્માના પોતાના ગુણ પ્રગટ કર્યા છે, તેમને પગલે તેમની
 આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે તો પોતાના આત્માના ગુણ પ્રગટ કરી પ-
 રમ પદને પામે.

૧૭ દ્વેષનામા દૂષણ—એ દ્વેષની પ્રકૃતિ જગતમાં પણ નિંદવા
 યોગ્ય છે. દ્વેષના બે પુત્ર છે, ક્રોધ અને માન. ક્રોધ કરવાથી સા-

(૧૬૨)

માને દુઃખ કરું એમ માને છે, પણ પોતાને પ્રત્યક્ષ દુઃખ થાય છે. પોતાનું શરીર ફેરફાર થઈ જાય છે, શરીર લાલ લાલ થઈ જાય છે, ઢાતીમાં ગજરાટ થાય છે, લોહી શરીરમાંથી નીકળી જાય છે, તેથી લોહી સુકાઈ જાય છે અને નિર્બલ થઈ જાય છે. આ વનાવ ક્રોધથી બને છે. ક્રોધી માણસ નોકરી રહેવા જાય તો કોઈ નોકરી રાખે નહીં, કોઈને ત્યાં વ્યાજે નાણું લેવા જાય તો તે પણ સુશીયરને આપે નહીં, વહી દુશ્મન માંની હોય તો શાંત માણસને ત્યાં જેટલાં ઘરાક આવે, એટલાં ઘરાક ક્રોધીને ત્યાં આવે નહીં, કન્યા જોડતી હોય તો સુશીયી મલે નહીં, વહી ક્રોધી માણસ પોતાને હાથે પોતાનું માથું ફોડે છે, કૂવાદિકમાં પડે છે, વા ઝેર ખાય છે, ફાંસો ખાય છે, પોતાને હાથે પોતાની ઘાત કરે છે, જગતમાં અપજા પામે છે. ક્રોધી માણસ કદાપિ સંસાર ઢોળી સાધુ થાય છે તો કષાયે કરી તેમાં પણ શોષા પામતા નથી, તેમ આત્માનું કલ્યાણ થતું નથી પણ સંસારવૃદ્ધિ થાય છે; જેમકે ચંદ્રકોશિયા સર્પે પાઘલા જીવમાં સાધુપણમાં ક્રોધ કર્યો, તો મરીને પાઘા ક્રોધી થવાનો વખત આવ્યો, પાઘો ત્યાં પણ ક્રોધથી મરણ થયું ને સર્પ થવાનો વખત આવ્યો, તેમજ જે જે માણસ ક્રોધ કરે તેને આ લોકમાં દુઃખ થાય અને પરલોકમાં નરકગતિમાં જવું થાય છે; માટે હરેક પ્રકારે ક્રોધ ઢોળવાનો નિયમ કરવો. અગ્નિશર્મા તાપસ માસ માસ સ્વમણનાં પારણાં કરતો હતો, તો પણ દુર્ગતિએ જવાનો વખત આવ્યો. એની વિસ્તારે હકીકત સમરાદિત્યકેવલીના રાસમાં જુનું કેટલા જીવ સુધી દેખ રહ્યો છે, અને કેવાં કેવાં દુર્ગતિનાં ફલ મળ્યાં છે. ક્રોધથી પ્રત્યક્ષમાં માર ખાય છે, વચ્ચે પ્રાણ પણ જાય છે, માટે જેમ બને તેમ ક્રોધને જીતીને સમતામાં રહેવાથી આ લોકમાં પણ સુખ થાય છે. ક્રોધીને સંસારમાં સુખ નહીં તેમ પરલોકમાં પણ સુખ નથી. ન-

(૧૬૩)

રકાદિકની આકરી વેદનાનું જોગવવી પરુણે. વલી માન કરવા-
થી પોતે એમ સમજે છે કે મારી મોટાઈ આય છે, પણ તે ન થતાં
લઘુતાને પામે છે. મદ કરવાથી મોટા મોટા રાજાનું પણ દુઃખ-
માં પરુણા છે, તો વીજાનું તો કહેવુંજ શું? માટે જેમ બને તેમ
અહંકારને તજવો. અહંકાર ક્રોધનું વીજ છે. અહંકાર નાશ પામે
તો ક્રોધ આવેજ નહીં. જગતમાં જેટલી चीज છે તેમાં જન્મ છે
તે દેશાય છે, તો પોતે ચેતન છે તો જન્મ चीज પ્રિય અપ્રિય કર-
વાથી અપ્રિય चीज ઉપર દ્વેષ આય છે. પણ જે પરવસ્તુ એટલે પો-
તાની વસ્તુ છે નહીં, તેના ઉપર દ્વેષ કરવાથી ફક્ત કર્મબંધ સિવાય
બીજો લાજ નથી; માટે જે જે વસ્તુના જે જે ધર્મ છે તે જાણી
લેવા; જે જે અવસરે જે જે વસ્તુ ગ્રહણ કરવાનો ઉદય થયો તે
વસ્તુ ગ્રહણ કરવી; તેમાં દ્વેષ કરી ગ્રહણ કરવાથી કર્મબંધ સિ-
વાય બીજો કંઈ ફાયદો નથી. આત્મા મલીન થાય છે. મુનિ મ-
હારાજાનું તથા તીર્થંકર મહારાજે દ્વેષનો ત્યાગ કર્યો ને કેવ-
લજ્ઞાન પામ્યા, માટે વીજા પણ આત્માથી જીવે તેમની રીત પ્ર-
માણે દ્વેષનો ત્યાગ કરવો. ખાવાની, પીવાની, પેહેરવાની, નંદવા-
ની, પાથરવાની, સુવાની, ચાલવાની કંઈ પણ વસ્તુ પ્રતિકુલ મલે
તેમાં દ્વેષ ધારણ કરવો નહીં. કોઈ ઘન લેઈ જાય, કોઈ મારી
જાય તો પણ કર્મનો વિચાર કરવો કે પૂર્વના પુન્યની યામી
પમે છે ત્યારે બને છે, માટે રાગથી જીવ ઉપર દ્વેષ કરવો તે ન-
કામો છે, એમ વિચારી સમજાવ દશા ધારણ કરવી. દ્વેષનો અંશ
પણ જાગે નહીં, એમ પ્રવૃત્તિ કરવી, ને સત્તા, બંધ, અને ઉદય એ ત્રણે
પ્રકારે નાશ કરવો કે કેવલજ્ઞાન, ને કેવલદર્શન ગુણ પ્રગટ થાય.

આ મુજબ અઢાર દૂષણ જગવંતે કાપ કર્યા છે, તેથી આત્મા-
ના સંપૂર્ણ ગુણ નિવૃત્ત થયા છે, તેણે કરીને ત્રણ જગતના જાવ
એક સમયમાં જાણી શકે એટલી શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. એક એક

હ્યને વિષે સમય સમય અનંતા પર્યાય પરાવર્તમાન થઈ રહ્યા છે, તે એક એક હ્યમાં પૂર્વકાલ એટલે જે કાલનો ઠેમો નથી તથા આવતા કાલમાં પર્યાય થવાના તે સર્વે એકી વચ્ચે જાણી શકે એવું જ્ઞાન જેમને પ્રાપ્ત થયું છે, આત્માની અનંત વીર્યશક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે; એવા આત્માના સમસ્ત ગુણ પ્રગટ થયા છે, તેના પ્રજાવેજ દેવતાનું ફટિક રત્નમય સમવસરણની રચના કરે છે, ત્રણ ગઢ રચે છે, તેમાં ત્રીજા ગઢમાં દેવતા સિંહાસન આપે છે, તે સિંહાસન ઉપર બેસીને જગવાન દેશના આપે છે, તે દેશના કેવી છે ? કે જેમાં પોતાનો કંઈ પ્રકારનો લાજ રહ્યો નથી, કોઈ પ્રકારે ધન કે સ્ત્રીની સ્વપ્નામાં પણ ઇચ્છા નથી, જેને ધનાદિકની તથા માનની ઇચ્છા રહી છે તે ધર્મ ઉપદેશ આપે તેમાં સ્વાર્થ રાખીને આપે છે, અને સ્વાર્થ જ્યાં આવ્યો ત્યાં સ્વરા ધર્મના સ્વરૂપનો દર્શાવ થતો નથી, તેમ સાંજલનારનું ધ્યાન પણ ઉપદેશકના સ્વાર્થ ઉપર જવાથી તેમનો ઉપદેશ સાંજલનારને લાજકારી થતો નથી, કારણકે હમેશા જે ધર્મ ઉપદેશ દેનાર જેવો ઉપદેશ દે તે રીતે તે પોતે વર્તતા નથી, ત્યારે સાંજલનાર વિચારે કે ગુરુજીથી વા જગવાનથી પણ એ રીતે ચલાતું નથી, તો આપણ શી રીતે ચાલીએ, એમ વિચારીને પોતે જે સ્થિતિમાં છે તેમાં જ કાંપમ રહે છે, પણ આત્માના ગુણ પ્રગટ કરવાને ઉત્સુક થતા નથી; અને જેને અઘાર દૂષણ ગયાં છે, તેમને તો વીતરાગ દશા પ્રગટી છે, કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર રાગદ્વેષ રહ્યો નથી, કેવલ જગતના જીવને તારવા સારુ પૃથ્વી ઉપર વિચરો ધર્મ ઉપદેશ દે છે, તેથી સાંજલનારનું પણ કલ્યાણ થાય છે. સાંજલવા બાર પર્ષદા બેસે છે. એ અધિકાર શ્રાદ્ધશતક નામના પ્રશ્નોત્તરમાંથી લેખું.

કેવલજ્ઞાની મહારાજ પૂર્વ દ્વારેથી પ્રવેશ કરે, જિનને ત્રણ પ્રવક્ત્રિણા કરીને “નમોતીથસ્ત” કહીને પૂર્વ અને દક્ષિણ વચ્ચે

(૧૬૫)

બેસે, તેમના પઠી મમઃ પર્યવજ્ઞાની, અવધિજ્ઞાની, ચૌદપૂર્વધર, દશપૂર્વધર, નવપૂર્વધર, અને લલ્લિવંત મુનિ પૂર્વ દ્વારે પેસે. જગવંતને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈ નમસ્કાર કરી નમોતીર્થાય, નમોગણ-રેજ્યો, નમો કેવલિજ્યઃ એવી રીતે નમસ્કાર કરી કેવલજ્ઞાનીની પાઠલ બેસે. પઠી વીજા સર્વ સાધુજી પૂર્વને દ્વારે પ્રવેશ કરીને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈ નમસ્કાર કરી “ નમસ્તીર્થાય, ” નમોગણ-નૃદમ્સ્યો, નમઃ કેવલિજ્યો, નમોઽશ્રિતિશયજ્ઞાનિજ્યો એવી રીતે નમસ્કાર કરીને પૂર્વે બેઠેલાની પાઠલ તે સાધુજી બેસે. પઠી વૈમાનિકદેવી પૂર્વદ્વારે પ્રવેશ કરીને જગવંતને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈ નમસ્કાર કરી, નમસ્તીર્થાય, નમઃ સર્વસાધુજ્ય એવી રીતે નમસ્કાર કરીને સાધુજીની પાઠલ બેસે. પઠી સાધવીજી પૂર્વદ્વારે પ્રવેશ કરીને જગવંતને ત્રણ પ્રદક્ષિણા દેઈને નમસ્કાર કરીને વૈમાનિક દેવીની પાઠલ રહે. જવનપતિની, વ્યંતરની, જ્યોત્સીની દેવીનું દક્ષિણ દ્વારે પ્રવેશ કરે. જગવંતને વૈમાનિકની દેવીની પેઠે પ્રદક્ષિણાદિ કરીને દક્ષિણ પશ્ચિમની વચમાં રહે તે અનુક્રમે રહે. ત્યારવાદ જવનપતિ, જ્યોત્સી, વાણવ્યંતરના સુર પશ્ચિમદ્વારે પ્રવેશ કરી જગવંતને પ્રદક્ષિણાદિક દશ નમસ્કાર કરીને પશ્ચિમ અને ઉત્તર વચ્ચે યથાક્રમે બેસે. વૈમાનિકદેવ તથા મનુષ્ય અને મનુષ્યની સ્ત્રી એ ત્રણ ઉત્તરદ્વારે પ્રવેશ કરે, જગવાનને પ્રદક્ષિણાદિ દેઈ નમસ્કાર કરીને પૂર્વને ઉત્તર વચ્ચે યથાક્રમે બેસે. આ મુજબ વાર પર્ષદા સમવસરણમાં સાંજલવા બેસે છે. ત્યાં જગવાનના અતિશયના પ્રજાવથી ત્રણ પાસે જગવાનનું પ્રતિબિંબ સમવસરણમાં દેવતા કરે છે, તેથી ચારે પાસે બેઠેલા જગવંતને જ જુએ છે ને ચારે મુખે દેશના દે છે, એમ બધાના સમજ્યામાં આવે છે. દેશનાની એવી ખુબી છે કે જેના જેના મનમાં જે જે શંકા પડે છે, તે તે જગવાન જાણી લેઈ જ્ઞાનથી ઉત્તર આપે છે, કોઈને પ્રશ્ન

પૂઠવો પમતો નથી. આવી જેની શક્તિ છે. કોઈના મનનો સંદેહ
 દૂર કરવો મુશ્કેલ નથી, એવી જગવંતની વાણી સાંજણીને નિ-
 કટ જાવી જીવતો તેજ વચ્ચે પ્રતિવોધ પામી સંજમ લે છે, અ-
 ને તેવી વિશુદ્ધિ ન હોય તે શ્રાવક ધર્મ વા સમ્યક્ત્વ અંગિકાર ક-
 રે છે, ને આત્માનું કલ્યાણ કરે છે. એ વે પ્રકારના ધર્મનું વર્ણન
 વિસ્તારે પ્રશ્નોત્તરરત્નચિંતામણિમાં છે, એટલે અહીંથી લખતો
 નથી, પણ સાર એ છે કે હરેક પ્રકારે સંસારના મોહની, સ્ત્રી પુ-
 ત્રાદિકની, અને ધનાદિકની રાગદશા અનાદિની છે, તે રાગદશા જ-
 તારવી, અને આત્મ દશાની સનમુખ જેમ જેમ વિકલ્પ થાય એ
 જાણ કરવો, અને વિકલ્પનાં કારણ ઓળખાં. જ્યાં સુધી સંસાર-
 માં મગ્ન છે ત્યાં સુધી આત્માની દશા જાગવાની નથી, તે સા-
 રૂજ સંસાર ઓળખી સાધુ થવાની જરૂર છે. સાધુજી થાય છે ત્યારે
 વેપારાદિકનાં કારણ છૂટી જાય છે, સ્ત્રી પ્રમુખનાં કારણ ઓછી
 જાય છે, એટલે આત્મજ્ઞાન કેમ કરવું તેનાં શાસ્ત્ર જોવાનો નિ-
 વૃત્તિ વચ્ચે મળે છે. શાસ્ત્ર કેટલાંક એક તો એવાં છે કે વાંચવા-
 થીજ મોહ ઓછી જાય છે, ને આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. આત્મ-
 જ્ઞાન પ્રગટ થાય એવાં ઘણાં શાસ્ત્ર છે, તેના અન્યાસમાં મગ્ન થાય,
 પછી અનુજ્ઞાન જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. ત્યારે તો શાસ્ત્રની પણ જરૂર
 નથી. પોતાના પ્રવલજ્ઞાને ધ્યાનાદિકથી કર્મ ઓછાવે છે, અને કે-
 વલજ્ઞાન તથા કેવલદર્શન પ્રગટ કરે છે. એટલી વિશુદ્ધિ નથી હોતી
 તો મરીને દેવતા થાય છે. ત્યાં દેવતાનાં સુખ જોગવી પાઠા મ-
 નુષ્ય થઈ ધર્મ આરાધન કરી મુક્તિને પામે છે. માટે એવા અઠાર
 દૂષણ રહિત દેવને દેવ માનવા, તેમની ઝાંખી કરવી, તેમની આજ્ઞા-
 એ વર્તવું. જે મોક્ષ પામ્યા છે તેમનો વતાવેલો માર્ગ અંગિકાર ક-
 રીએ તો મોક્ષ પામીએ. ત્યારે કોઈને પ્રશ્ન થશે કે જૈન ધર્મનાજ
 દેવ અઠાર દૂષણ રહિત છે? શું વીજા દેવ એવા નથી? તેને સમજા-

बहुं के अमे कांड एम केहता नथी. ए विषे जैन धर्म सिवायना होय तेमणे पोतानी मेले पोताना देवनां चरित्र लखेलां होय ते जोइ लेवां, ने ते चरित्र जोतां जो अठार दूषणमांनुं कोइ पण दूषण न होय तो तेमने खुशीनी साथे देव मानवा, अने तेवादे-वने अमे पण नमस्कार रात दिवस करीए ठीए. वांचनारने दे-वनुं चरित्र जोतां जो अठार दूषणमांनां दूषण देवमां देखाय ठे तो दूषण वालाने देव कोण मानशे. जेने ए दूषण तजवां नहीं होय—ते मानशे. ने जो तजवां हशे तो विचार करशे जे, जेणे पोताना आत्माने तार्यो नथी तो आपणो पण केम तारशे? एम विचार करीने सहेजे सत्य देवनीज आझा धारण करशे.

प्रश्न.—मोटा मोटा पंक्तितो थइ गया ने मोटां मोटां शास्त्र रच्यां तेमणे शुं देवनुं नुलखाण नहीं कयुं होय? न्यायनां शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, जैनीउने पण ब्राह्मण पासे जणवां परेठे, माटे एवा विद्वाने कांड जोवुं बाकी राख्युं हशे? ते विषे जाणवुं जे ए वात पोतपोतानुं मन जाणे एवी ठे. केटलाएक अन्य दर्शनना विद्वानो साथे वात थइ ठे, ते विद्वानो पोताना धर्मनी पुष्टी करे ठे, पण खानगीमां तेथी बोलवुं नुलटुं आय ठे; जेमके आचार्य महाराज श्री आत्मारामजी महाराज प्रथम दुंढक मतमां हता ते वखतमांज दुंढीआ पासे जणवा गएला, ते दुंढके शीखामण आपी जे प्रतिमाजीनी निंदा तमो करो ठो माटे नहीं जणावुं, के-मके आगममां जोतां प्रतिमाजी पूजवानुं व्याजबी जणाय ठे, अने ते स्थलो बतावी प्रतिमाजीनी श्रद्धा करावी. त्यारे आत्मा-रामजी महाराजे कह्युं जे तमे केम खोटा मार्गमां परी रह्या ठो? त्यारे कह्युं जे हवे नीकलवानी लज्जा आवे ठे. आवी रीत ठे. माटे बीजानो जोवानो विचार करवो फोगट ठे. पोते पोता-नी मेले शास्त्र जोइ निःपक्षपातथी तपास करवी के खरुं शुं ठे?

તો સેહેજે સમજાડ જશે. જૈનીનું વ્યાકરણ ન્યાય ઝણે છે એ તો કક્કો ફીંચવા જેવું છે, એમાં કાંઈ માર્ગનું જ્ઞાન કરવાનું નથી. માર્ગનું જ્ઞાન કોઈ બ્રાહ્મણ પાસે લેવા જતા નથી. માર્ગનું જ્ઞાન તો માર્ગ પામેલો માણસ વતાવી શકે છે, તો મુનિ મહારાજાનું તો એક સંસાર ત્યાગ કરવાનું કામ કરી ચુક્યા છે. વ્યાકરણ ઝણાવનાર તો સંસારમાં પમેલા છે, તે શું વતાવી શકે? માટે એ સર્વ વિચાર પારકા ઢોમી પોતાનું કામ કરવું હોય તેણે પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવા પોતે શાસ્ત્ર અગ્ન્યાસ કરી દેવગુરુની તજવીજ કરવી. અનાદિની ટેવ તો એવી છે કે જે વાતમાં પરુથા તેજ કર્યા કરવું, પણ તે રીત ઢોમી પોતાની બુદ્ધિ સૂઢમ વિચાર કરી જે જે દેવનામ ધરાવી આપણને જે ધર્મ કરવા કહે છે તે ધર્મમાં તે વર્ત્યા છે? તેમ સ્વજ્ઞાવમાં રહી વિજ્ઞાવથી મુક્ત રહેવા કહે છે તેમ રહ્યા છે? આ જોવાનું મુખ્ય કામ છે, અને આપણે પણ મનુષ્ય જન્મ પામી એજ કરવાનું છે, માટે અંશે અંશે જરુની પ્રવૃત્તિ ટુંઘી થાય, આત્મ સ્વજ્ઞાવમાં સ્થિરતા થાય એ નિયમ કરવો. એ નિયમથીજ વર્તમાને વા કાલાંતરે આત્મગુણ અનુક્રમે સંપૂર્ણ નિત્ય થશે, માટે જેમ વને તેમ આત્મતત્ત્વની શુદ્ધિ થઈ દર્શનમાંથી જે દર્શનમાં વિશેષ મલે તે દર્શન ગ્રહણ કરી તે દર્શનની શ્રદ્ધા રાખી સ્વગુણ ઓજવાના કામી થવું.

પ્રશ્ન—તમારા જૈન દર્શનમાં વ્યવહાર ક્રિયામાં વર્તે છે, પણ કોઈ આત્મ ઓજના કરવી, આત્મ ગુણમાં વર્તવું, તેવા તો દેવતા નથી.

નિષ્કર—સર્વ જીવ કંઈ આત્માના ઓજી હોતા નથી, તેમ આત્મગુણમાં વર્તનારા પણ હોતા નથી, કારણ જે આ દુષ્કાલમાં જ્ઞાનીનું જ્ઞાનમાં પ્રથમથીજ જોયું છે કે હાલમાં કોઈ મોક્ષ આ ક્ષેત્રમાંથી જશે નહીં. એટલે મોક્ષે જાય એવા ધ્યાનાદિકના

(૧૬૯)

કરનારે ક્યાંથી હોય ? પણ આ કાલને યોગ્ય સાધન કરી શકે
 એવા ઉત્તમ જીવો તો વર્તતા નીકલી શકે, ધ્યાનાદિક કરીને
 સમજાવ દશા લાવવી છે, વિષય કષાયથી મુક્ત થવું છે, કોઈ
 મારી જાય કોઈ પૂજા કરી જાય તે બંને ઉપર તુલ્ય દશા કરવી જો-
 ઇએ, તે કરવાના ઉદ્યમી તો નીકલશે, પણ કેટલાએક ધર્મવાલા
 ધ્યાન કરવાનું નામ દેઈ ગાંજાની ચલમો ફુંકે છે, જાંગ પીએ છે,
 તેથી જ્ઞાન નષ્ટ થઈ જાય, અને કષાયાદિક વધે છે, એવા ઉદ્યમ કરી-
 ને કહે જે અમે ધ્યાન કરીએ ઠીએ તે કેમ મનાય ? અન્ય દર્શન-
 માં પણ કેટલાએક વેદીયા ઢોર કહેવાય છે તે કોને કહે છે ? કે જે
 વેદાંતની વાતો કરે, તેની કથા કરે, અને વિષય કષાયમાં વર્તે
 ત્યારે કહે જે એ જરૂનું કામ જરૂ કરે છે તેમાં અમારે શું ? જે જ્ઞા-
 વાનું મન થયું તે જ્ઞાવું, જોગની ઇચ્છા થઈ તે જોગ કરવા, કંઈ
 પણ જરૂ કર્તવ્ય રોકવું નહીં. આવો ધર્મ પાલી પોતાની ઇચ્છા પ્ર-
 માણે વિષય કષાયમાં વર્તે અને કહે જે અમે ધ્યાની ઠીએ, તેને
 ડુનિયામાં વેદીયા ઢોર કહ્યા છે. પાતંજલી યોગશાસ્ત્રમાં અષ્ટાંગ
 જોગ સાધવા કહ્યા છે તેમાં પ્રથમ જોગ યમ છે, તે પાંચ વસ્તુના
 ત્યાગથી કહ્યા છે. જીવહિંસા, જૂઠ, ચોરી, મૈથુન, પરિગ્રહ એ પાં-
 ચ વસ્તુનો ત્યાગ થાય ત્યારે યમનામા જોગ પ્રગટે. ત્યારબાદ
 બીજો જોગ નિયમનામા કહ્યો છે, તેમાં શૌચ, સંતોષ, તપ સ-
 જ્ઞાય ધ્યાન, અને ઈશ્વરધ્યાન આ પાંચ વસ્તુ કરવાની કહી, તો એ
 જેમ જૈનમાં વ્યવહાર કહ્યો છે, તેમજ યોગશાસ્ત્રમાં કહ્યો. વ-
 લીત્રીજા જોગમાં આસનનો જોગ કરવો છે, સ્થીર આસન કરવું,
 એ ત્રણ જોગ થયા પછી ચોથો પ્રાણાયામ જોગ થાય, તેમાં રે-
 ચક્ર, પુરક, કુંજક કરવું કહ્યું છે. આ હઠ સમાધિયોગ છે. ત્યાર-
 બાદ પાંચમો જોગ પ્રત્યાહાર છે, તેમાં પાંચે ઇન્દ્રિયા વિષયનો સં-
 વર થાય છે, સંસારથી તથા જરૂ જાવથી વિમુક્ત થાય છે, તત્ત્વબોધ

ધાય છે, સૂક્ષ્મજ્ઞાન ધાય છે. ઠઠો ધ્યાનનામા જોગ, સાતમો ધારણાનામા જોગ, આઠમો સમાધિ જોગ એ ત્રણ જોગ કેવલ સદ્જ સમાધિની પ્રાપ્તિનાં સાધન છે તે ધાય. હવે વિચારો કે અષ્ટાંગ જોગના સાધનવાલાં પણ પ્રથમના જોગમાં વ્યવહાર શુદ્ધિ લેતાવો, તે વ્યવહાર શુદ્ધિ કરે નહીં, ને કહે જે ધ્યાન કરીએ ઠીએ, તે જ્ઞાનવંત કેમ માન્ય કરશે ? અનુક્રમે ચરુવાનો જૈનશાસ્ત્રનામાં પણ ગુણસ્થાનનો ક્રમ લેતાવ્યો છે, તે સુજલ તેમાં પણ યોગ્યતા પ્રમાણે ધ્યાનાદિક છે, અને ક્રમ રહિત ગુણસ્થાનમાં પણ ચરુનારો પડે છે, તે સંયમ શ્રેણીની સજ્ઞાયમાં કહ્યું છે. ને લલી વૃદ્ધત્કલ્પની શાસ્ત્ર-આપી છે, માટે અનુક્રમે જેમ કહ્યું છે તેવી રીતે ધ્યાનાદિકની રીત કહી છે. અષ્ટાંગ જોગની વ્યાખ્યા પણ યોગ દૃષ્ટી સમુચયમાં હરિજ્ઞાચાર્ય મહારાજે વિસ્તારે કહી છે તેમાં વિશેષ ફેરફાર સમજાતો નથી, અને જૈનીય જાણતા નથી, યોજના કરતા નથી, એ કહેવું જૈન ધર્મના શાસ્ત્રના અજાણ-પણાને લીધે છે જૈનમાં ક્રમે ગુણસ્થાન ચરુવાનું કહ્યું છે, તેમાં યોગ્ય ધાય છે, ત્યારે ધ્યાન કરે છે. યોગ્યતા ના આવે ત્યાં સુધી જાવનાં જાવે, એ જાવનાધ્યાનનું સ્વરૂપ ધ્યાનશતક, યોગશાસ્ત્ર, ધ્યાનમાલા, પોરુશકજી વગેરે ગ્રંથો જોશો તો સારીપેઠે સમજાશે. મેં પણ અંશમાત્ર પ્રશ્નોત્તરરત્નચિંતામણિમાં દર્શાવ્યું છે. તેથી અહીં લખતો નથી માટે ત્યાંથી જોવું. તમારું પ્રશ્ન એટલું સ્વીકારીએ ઠીએ કે માર્ગમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે મારાથી વર્તીતું નથી તે પ્રમાણ દર્શા છે. વાકી જે મહાપુરુષ થયા છે ને થવાના છે તે પુરુષ તો આત્મતત્ત્વની યોજનામાંજ લખત ગાલે છે. નિજ સ્વરૂપ વિચારે છે, પોતાના ગુણ પર્યાય વિચારે છે, પોતાનું સ્વરૂપ વિચારતાં પોતાની વિપરીત દર્શા દેખાય છે, તે ટાલવાને વ્યવહારમાં વર્તે છે. વ્યવહારમાં વર્તતાં જેટલો જેટલો આત્મા કર્મથી મુક્ત ધાય

હે, અને નિર્મલ ધ્યાય છે, તેને જ ધર્મ માને છે, તેમાંજ આનંદિત ધ્યાય છે. પોતાના આત્માની પરીક્ષા કરવા કષ્ટ પણ સહન કરી જુએ છે, કારણ કે કેટલાએક વાતો કરવારૂપ જન પદાર્થ મારો નહીં એમ કહે છે, પણ જ્ઞાની તો કષ્ટ સહન કરતી વખત પરીક્ષા કરે છે કે જે શરીરને કષ્ટ પમે છે, ત્યારે તે કષ્ટ મને ધ્યું મનાય છે કે નહીં ? જો દુઃખમાં ચિત્ત લેપાય છે ત્યારે, તો કહેવારૂપ ધ્યું, ને જો શરીરને કષ્ટ ધ્યાય છે તેમાં સમજાવ રહે છે ત્યારે સાચું જ્ઞાન ધ્યું સ્વીકારે છે, એવી સ્વજ્ઞાવિક દશાજ સ્વસ્વરૂપ પરસ્વરૂપ જ્ઞાન ધવાશી થઈ છે, તેના પ્રજ્ઞાવે જે જે દુઃખ ધાય છે તેમાં જરાયે શ્વેદ પામતા નથી. પોતે પોતાના આનંદમાં રહે છે. કર્મ ફલની પતીજ છે તેમાં વધારે પતીજ થતી જાય છે કે પૂર્વે પાપ કર્યાં છે, તેનું આ ફલ જોગવું હું, હવે પણ પાપ કરીશ તો તેનાં ફલ જોગવવાં પરુશે. આ વિચારો ઠરી ગયા છે, તેથી કર્મ સ્વપાવવાના ઉદયમ જે જે પ્રજ્ઞુએ બતાવ્યા છે, તેમાં વ્યવહારમાં વર્જે છે, નિશ્ચય સ્વરૂપ હૃદયમાં જાવે છે. તેની વિચારણા કરે છે. વધારે વિશુદ્ધિવંત ધ્યાનાદિમાં લીન ધ્યાય છે. એવા ઉદયમી પુરુષ મોક્ષ પામશે એ નિરધાર છે, પણ જેણે ઉદયમ ઘોરુધો તેને તો કંઈ પણ બનવાનુંજ નથી.

પ્રશ્ન—ધર્મનો ઉદયમ તો વધા ધર્મવાલા પોતપોતાના વિચાર પ્રમાણે કરે છે, તો જૈન ધર્મનું વિશેષ શું ?

ઉત્તર—જૈન ધર્મના માર્ગમાં નિશ્ચયને વ્યવહાર બે પ્રકારનો માર્ગ છે, તેણે કરીને વસ્તુધર્મનો યથાર્થ નિર્ણય ધ્યાય છે, અને યથાર્થ પ્રવૃત્તિ પણ કરી શકે છે. જૈન થઈને પણ કેટલાએક એકલો નિશ્ચય ગ્રહણ કરે છે, કેટલાએક એકલો વ્યવહાર ગ્રહણ કરે છે અને નિશ્ચય ઉપર દૃષ્ટિ નથી. એ બેમાં યથાર્થ જૈનીપણું નથી. એ સારુ જશવિજયજી મહારાજ કહી ગયા છે કે “સ્યાદવાદ

(१७५)

पूर्ण जो जाणो ॥ नयगरन्नीत जस वाचा ॥ गुणपर्याय इत्य जो बुझे ॥ सोइ जैन दे साचा ॥ ” आवी रीते कह्युं ठे, ते सुजब वर्चे तेने जैन कहोए; तो जेम जैन नाम धरावी एक पक्ष ग्रहण करे तेने जैनमां गण्या नही. तेनुं कारण के ते यथार्थ आत्म साधन करी शके नहीं, तेम अन्य दर्शनीमां पण एकांत पक्ष ग्रहण करे तेने वस्तु धर्मनुं यथार्थ ज्ञान नहीं थइ शके, अने वस्तु धर्मना बोध विना आत्मधर्मने आत्मधर्मना रूपे जाणो नहीं, जरु धर्मने जरु धर्मना रूपे जाणो नहीं. जेवुं आत्मानुं लक्षण ठे, तेवुं लक्षण जाणो नहीं. परमात्मानुं जेवुं लक्षण ठे तेवुं जाणो नहीं. ते कदापि परमात्मानुं ध्यान करे तो पण सफल शी रीते थाय ? केटलाएक कहे ठे जे ईश्वर सिवाय कोइ पदार्थ ठे नहीं. जरु पदार्थ ठे एवुं जे कहीए बीए ते भ्रान्ति ठे. इवे प्रत्यक्ष पदार्थने भ्रान्ति कहे ठे ते मायास तेने अनुसरतुं ध्यान करे तो आत्मकार्य शी रीते थाय ? माटे जे जे वस्तु जेवे रूपे रही ठे ते रूपनुं ज्ञान करी ध्यान करे तो कळयाण थाय; बाकी जे जे जीवने पो-ताना आत्मानुं कळयाण करवानीज बुद्धि ठे, ने ते बुद्धिची जे उद्यम करे ठे. ते परंपराए हितकारी ठे, कारण जे आत्म धर्म पामवाना सन्मुख थया ठे, तेने सदगुरुनो जोग बने तो ज्ञान थतां वार लागे नहीं; माटे सन्मुख जाव करवो ए सारो ठे, तेथी परंपराए कळयाण थशे अने एक पक्षनी बुद्धि मुकी नि-श्रय दृष्टि हृदयमां स्थापी निश्चय प्रगट थाय, एवां कारणो से-ववां तेथी कळयाण थशे; अने परंपराए इच्छित सुख थशे, तेमां मुख्य शास्त्रज्ञान करवानो वधारे उद्यम राखवो ते ज्ञानने अनुसरतापरजावथी मुकावानां साधन करवां एटले सर्वे श्रेय थशे.

प्रश्न—जैनमां वस्तु केटली कही ठे ?

उत्तर—जरु अने चेतन बे पदार्थ ठे, एनी व्याख्या प्रथम

घणी करी ठे, एटले अहींआं लखतो नथी. हवे एटलुंज लखवा-
 नुं ठे के जरु जे शरीर, घर, हवेली, कपमां, आन्नूपण त्रिगेरे प्र-
 गट पदार्थ ठे, तेने अद्वैतवादी कहे ठे के ब्रान्ति ठे पदार्थ नथी;
 अविद्याना प्रज्ञावधी मानो गो. आ जे कहेलुं ठे ए बाबतना
 ग्रंथ पण घणाज लखाया ठे अने न्याय पण जोनाया ठे. पण
 मारा विचारमां सर्वज्ञ पुरुषे शुं बताव्युं ठे ? आ पदार्थ जरु ठे,
 तेथी ए पदार्थ मारा नही, ए पदार्थमां मारापणुं मानुं ठुं ते ब्रान्ति
 ठे, अविद्या ठे; आत्मानो चेतन स्वज्ञाव ठे, माटे पर स्वज्ञावने
 मारो कहेवो ते ब्रान्ति ठे, ने ए ब्रान्तिए अनंतोकाळ अयो संसा-
 रमां रोलायो, माटे संसारमां जेने रज्जलवुं न होय तेणे ए पदार्थ
 उपरधी मारापणानो ममत्व ठोरवो; आ रीते परमात्मानुं कहेवुं
 ठे, तेनुं रूपांतर थइ गयुं ठे, वली जैनमत स्याद्वाद ठे तेने अजा-
 णपणे एम जाणे ठे के हा ने ना ए केम बने ? पण जे जे प-
 दार्थ रह्या ठे तेमां बे बे धर्म रह्या ठे तो ते न मानतां कार्यनी
 सिद्धि शी रीते थाय ? तेनो दाखलो के, स्त्री ठे तेने ठोकरां थाय
 ठे हवे एक पक्ष लइने कहीए जे ठोकरां स्त्रीने थायज तो शुं
 दूषण आवे ठे के जे स्त्री वंजा ठे तेने अतां नथी, हवे वंजाने आ-
 यज नही एम मानीए तो तेमां पण दोष आवे ठे, केमके वंजाने
 औषध खावाथी वंजा दोष टले ठे ने ठोकरां थाय ठे. हवे एम क-
 हीए जे औषधथी वंजा दोष टलेज ठे, तो ते पण खोटुं थाय ठे,
 कारणके केटलीएक बाइलने वंजादोष नसलथी नथी पण मट-
 तो, तो ए पण एकांत कहीशुं त्यां दूषण आवशे. शरीरनी नीरो-
 गता सारी संज्ञालथी रहे ठे, एम जो एकांतथी कहीशुं तो मा-
 हाराणी साहेबने मांदगी जोगववी पनी अने देहनो त्याग कर-
 वानो वखत आव्यो, तेमणे कांइ संज्ञाल राखवामां कचाइ
 राखी नथी, पण पूर्वकृत कर्म जोर करे त्यां माणसनुं कंइचाली

शकतुं नथी. हवे अहीँ एवो सवाल अशे के शरीरनी संजाल
 राखवानी जरूर नथी, कर्मथी आय ठे ते अशे, ए पण एक पक्ष
 नथी, संजालथी पण बचाव आय ठे जेमके जाणी बूझीने ऊँर
 खाइए तो पठी शी रीते जीवीए ? मरकी प्रमुखनी हवा चाल-
 ती होय त्यांथी खड़ी जवुं जोइए. तेम करवाथी बचाव आय ठे,
 ते पण एकांत नहीँ. हवे दाक्टरने पण नाशी जवुं जोइए, आ
 सवाल आवशे. केमके बीजा नासे तयारे दाक्टर केम न नासे ?
 तयारे अमो कहीँ ए ठीए के नासवानो एकांत नहीँ. दाक्टर मरकी
 म लागे एवा बंदोबस्तथी रहीँने लोकनी संजाल करे, दाक्टर
 नासे नहीँ, बीजा माणस बीजे स्थले जाय. एज प्रमाणे नाणुं
 पैदा करवुं, ते मेहेनत करवाथी नाणुं पैदा आय एम कहे ठे तेने
 कहीँ ए ठीए जे मेहेनत करवाथी नाणुं पैदा थाय ठे ने नथी पण अतुं.
 बुद्धिमान बुद्धिथी नाणुं पैदा करे ठे ते पण एकांत कहेवाशे नहीँ.
 बुद्धिमान देवालां काठे ठे, अने वगर बुद्धिमान धन साचवी राखे
 ठे, ते पण एकांत नहीं रहे. बुद्धिनी खामीथी घणुं नुकसान थाय
 ठे. खावुं ए सारुं ठे पण एकांत कहेवाशे नहीं. केमके शरीरमां खा-
 धेखुं पच्युं नथी ने खाय तो अजीर्णादिक रोग थाय, माटे तेणे
 खावुं नहीं, तेमां पण एकांत नथी. सेहेज पदार्थ संतोषने सारु,
 निजाव सारु, खाधेली पचवा सारु खावुं. धी पदार्थ उत्तम ठे, खावा
 जोगठे पण निरोगीने, रोगीने नहीं. रोगीने पण न खावो ए एकांत
 नथी, दवाना अनुपानमां रोगना उपर वा शरीरनी स्थिति उपर
 विचार करी वैद या दाक्टर खावा कहे ते खावुं. दान देवुं उत्तम ठे
 पण एकांत नहीं. पोताने माथे देवुं होय ते आपे नहीं अने दान
 दे, तेवी रीते देवुं नहीं ते पण एकांत नहीं. पोताने खावाने वे रोट-
 ला कर्पा ठे, तेमांथी अरुघो वा एक रोटलो आपे ठे ने बाकी
 रहेलामांथी निर्वाह करे ठे. तो ते उत्तम ठे. दान न आपत तो

પોતે સ્વાત તે પોતે સ્વાધું નહીં ને આપ્યું, તો મહા ફલદાયી છે. કોઈને દુઃખ ન દેવું એ શબ્દ એકાંત છે તો પણ તે એકાંત નહીં. કોઈ ઉત્તમ પુરુષને રોગ થયો છે. તે રોગ ટાલવા દુઃખ દે તો તે લા-
 ઝકારી છે. જેમકે ગુમસ્તું થયું હોય ને નસ્તર મૂકે છે તેથી દુઃખ થાય છે. પણ શાતા કરવા સારુ દુઃખ દેવું છે, તો તે દુઃખ દેવું નિષેધ નથી. ઠોકરાને ઝણવા સારુ મહેતાજી વિગેરે દુઃખ દે, તે દુઃખ દેવું નિષેધ નથી, તે પણ એકાંત નહીં ને મારવાથી હાથ પગ ઝાગે, કોઈ ઘા પડે, લોહી નીકલે, કોઈ ઝારે ફજા થાય એવો માર વિગેરે મારવો જોડે નહીં. વલ્લી કોઈ કોમલ અંગનો હોય એવાને વીલકુલ મારવો ન જોડે, વલ્લી કોઈ શિષ્ય અયોગ્ય હોય તો મારવો ન જોડે, એમ સર્વે વિદ્યા ઝણવી એ સાધારણ નિય-
 મ છે પણ તે એકાંત નહીં. જેમાં મંત્રાદિક વિદ્યા છે, તે કામ ક-
 રવાની શક્તિ ન હોય, તેણે એ ઝણવું નહીં. એમ તપ કરવો એ લાઝ-
 કારી છે, તો પણ તે એકાંત નહીં, જેની શક્તિ હોય તે તો સુખે તપ કરે, પણ જેને શક્તિની સ્વામી છે, તેથી પ્રણામ બગડે તેવું છે તેણે તપ કરવો નહીં, વલ્લી તે પણ એકાંત નહીં. ઢેલ્લો મરણ સમય છે. તે વચ્ચે શરીરની શક્તિ ન હોય તો પણ ચારે આ-
 હારનો ત્યાગ કરે, તે પણ એકાંત નહીં. જેને ઝાવ સારા ન રહે અને પ્રણામ બગડી જાય તો તેણે ત્યાગ કરવો નહીં. ધર્મ ઉપ-
 દેશ દેવો એ સારી વાત છે, પણ તે એકાંત નહીં જેણે યથા પ્રકારે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેલવ્યું છે તે ઉપદેશ દે, પણ તે જ્ઞાન જેણે ન મે-
 લવ્યું હોય ને તે ઉપદેશ દે તો પ્રજ્ઞુ આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ દેવાઈ જાય, માટે જ્ઞાન રહિત હોય તેણે ઉપદેશ દેવો નહીં. જ્ઞાનવંત છે તે પણ સાંજલનાર ઉપદેશને લાયક ન હોય તો ઉપદેશ દેવો નહીં, તે પણ એકાંત નહીં. હાલમાં લાયક નથી પણ ઉપદેશ દેવાથી લા-
 યક થાય એવું હોય તો દેવો. અયોગ્યને જવાબ ન દેવાથી શાસ-

ननी लघुता पती होय, तो ते लघुता न आय ते सारु उपदेश देवो, आ स्याद्वादनी रीत ठे. अपेक्षा अपेक्षानां वचन जुदां जुदां ठे, हवे एवी अपेक्षानु न समजे ने एकज रीतनी वात करे ते ज्ञानी के अज्ञानी ? सरकारना कायदामां पण अपवाद बताव्या ठे, तेम जैन शासनमां उत्सर्ग अपवाद मार्ग बताव्यो ठे. वगर अपेक्षाए हा तेनी ना एवो जैन मार्ग नथी, तेवी रीते जैन मार्ग जा-एया विना कोइ ठेकाणे शास्त्रमां उत्सर्ग मार्गनी वात होय, कोइ ठेकाणे अपवाद अपेक्षाये होय, ते विचार जाण्या विना कहे ठे जे जैनमां एक ठेकाणे कंड ठे ने एक ठेकाणे कंड ठे. आ कहेनार केवल मुखता वापरी कहे ठे. जो जैन शासननुं माहापण मढ्युं होत तो कदापि कहे नहीं. जैनमां जे साते नय सप्त जंगी आदे बतावी ठे, ते आवी रीते अपेक्षाज्ञान थवाने सारु ठे, ते नयादिकनुं य-थार्थ ज्ञान थाय तो सर्व ठेकाणे जे जे नयनुं वचन होय ते ते नयनुं ते ते ठेकाणे आपे तो कोइ वातनो संशय रदे नहीं, पण ते ज्ञान विना जैन शासननी स्याद्वाद वात संबंधी विपरीत जा-खे वा बोले ए पोताना वारुनो हव ठे. जे जे पदार्थो रह्या ठे तेनो निर्णय स्याद्वाद ज्ञानथी थाय ठे. दुनियामां कोइ पण वस्तुनो स्वभाव स्याद्वाद विना नथी. जेम के जीव ठे ते अविनाशी ठे, ए सत्य ठे, कोइ दिवस जीवनो विनाश अतो पण नथी, एज पक्षपर एकांत रहीए तो जे जे संसारमां रोलाता जीवो ठे ते एक शरीर मुकी बीजी जातिमां बीजुं शरीर धारण करे ठे, तो प्रथम हाथी इतो त्यारे पोताना आत्मप्रदेश हाथीना आखा शरीरमां फेलाइने रह्या इता, ते हाथी पण मरण पाम्यो ने मा-खी थइ तो जे हाथीमां फेलावो इतो तेनो संकोच करी माखी जेटलामां समाया; एवी रीते आत्मप्रदेश थया तो हाथी वाखी अवगाहनानो नाश थयो, तथा हाथीनी पण बोलवुं, चालवुं, खालवुं,

પીલું વગેરે જે જે પ્રવર્તના હતી તે બંધ થઈ ગઈ માંડપણાની થઈ, તો હાથીપણું નાશ થયું તે અપેક્ષાએ જીવમાં નાશ ધર્મ પણ રહ્યો. જે નાશ ધર્મ ન માને તે વિપરીત કે કેમ? પરમાણુ પદાર્થ અવિનાશી છે પણ એક વીજામાં મલબું ટુટા પડ્યું એ ધર્મ રહ્યો છે, તે વિનાશી ધર્મ. તેમજ માટીના અનેક ઘાટ બને છે. તે વિનાશ થાય છે, માટી અવિનાશી પણ છે; તો એવા પણ વે ધર્મ રહ્યા છે. તેવા વે વે ધર્મ રહ્યા છે. આત્મામાં સ્વજ્ઞાવ ધર્મ અને વિજ્ઞાવ ધર્મ વે, વે અપેક્ષાયે રહ્યા છે. સ્વજ્ઞાવ ધર્મ કૃત્રિમ નથી. સ્વજ્ઞાવ ધર્મ જન્મમાં રહેવાનો, જન્મની સાથે વર્તવાનો નથી. મુખ નથી તેથી બોલવાનું નથી, ચાલવાનું નથી ફક્ત જાણવું, દેખવું, સ્વજ્ઞાવમાં સ્થીર રહેવું એ સ્વજ્ઞાવ આત્માનો છે. હવે એકાંત માનીએ તો જરૂર પ્રવૃત્તિ કરે છે તે કોણ કરે? વેદાંતી લોક એમ કહે છે, કે માયાશ્રી-અવિદ્યાશ્રી થાય છે તો તે રીતે પણ પરસંજોગે વર્તવું તો થયું, તો જીવમાં સ્વજ્ઞાવ ન હોય તો વર્તે શી રીતે. હવે વર્તવાનો સ્વજ્ઞાવ માનીએ તો એથી રહિત થાય નહીં. એમ કાંઈ પણ એક સ્વજ્ઞાવ માનવાથી વસ્તુ નિર્ણય થશે નહીં. જૈનશાસ્ત્રકારો સ્વજ્ઞાવિક ધર્મમાં કાંઈ પણ જરૂર પ્રવૃત્તિ નહીં એમ કહે છે તે સત્ય છે, તેમ ન હોય તો સંસારશ્રી મુકાફને શુદ્ધ કોઈ થાય નહીં, માટે શુદ્ધ નિશ્ચય નયના પદ્ધતી નિજ સ્વજ્ઞાવમાં રહેવું એ જ ધર્મ છે. અશુદ્ધ નિશ્ચયના પદ્ધતી જન્મની સંગતે કર્મ બાંધેલાં છે, તે કર્મના સંજોગશ્રી જન્મની પ્રવૃત્તિ થાય છે. જરૂર જેમ વર્તે છે, તેમ આત્મા વર્તે છે. હવે તે પ્રવૃત્તિ ઠોરવાને સારુ વ્યવહારમાં ધર્મ સાધન કરવું છે અને જે જે કર્મ બાંધેલાં છે તે સ્વપે એવો નયમ કરવો. કર્મ સ્વપાવવાનો નયમ યથાર્થ કર્યા વિના આત્મા નિર્મલ થવાનો નથી ને કર્મ સ્વપવાનાં નથી. એવા વસ્તુનું સ્વજ્ઞાવિક ધર્મ વિજ્ઞાવિક ધર્મોનું જ્ઞાન વિના ધ્યાન કરે તો વિપરીત

ધ્યાન થશે, માટે પદાર્થોના ધર્મનો દર્શાવ જૈન શાસ્ત્રને વિષે બહુ વિસ્તારે છે, તે જાણી પઠી દયા દાનાદિક કરે તો સફલ થાય, અને મોક્ષ સાધન પણ તેનેજ કહીએ. સ્વજ્ઞાવ ધર્મને સ્વજ્ઞાવ પણે શ્રદ્ધા કરી, વિજ્ઞાવ ધર્મમાં વર્તના છે તે વર્તના દૂર કરવામાં, પ્રથમ વિજ્ઞાવ વર્તના કરવી પરુશે, જેમકે પ્રહસ્થપણાની પ્રવૃત્તિ વિજ્ઞાવિક ઢોનો સાધુ ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરવી, હવે નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ પણ વિજ્ઞાવ છે, પણ એ વિજ્ઞાવ કેવો છે? કે સ્વજ્ઞાવને આવર્ણ લાગેલાને સ્વસ્થનાર છે—વીતરાગ આજ્ઞાએ સાધુ પણું આવે છે, તેતો વિજ્ઞાવના અંશ સ્વપવાથીજ આવે છે, તે જેમ જેમ સંજમમાં તત્પર થાય અને સંજમ સ્થાનમાં ચમે, તેમ તેમ વિજ્ઞાવદશા સ્વસતી જાય, અને આત્મશુદ્ધિ થાય. અનુક્રમે ગુણસ્થાન ચમે તે સર્વથા વિજ્ઞાવથી મુક્ત થાય, અને સ્વજ્ઞાવ ધર્મ પ્રગટ થાય, તેથી અનંત જ્ઞાન શક્તિ પ્રગટ થાય, તેથી એક સમયમાં ત્રણ લોકના જ્ઞાવ જાણવામાં આવે, અનંત દર્શન પ્રગટ થાય, તેથી સામાન્ય નિયોગ રૂપ બોધ થાય, અનંત ચારિત્ર ગુણ પ્રગટ થાય તેથી સ્વજ્ઞાવમાં સ્થિર રહે, અવ્યાબાધ સુખ વેદની કર્મના ક્ષયથી પ્રગટ થાય, નામ કર્મના ક્ષયથી અરૂપી ગુણ પ્રગટ થાય, ગોત્ર કર્મના ક્ષયથી અગુરુલઘુ ગુણ પ્રગટ થાય, અંતરાય કર્મના ક્ષયથી અનંત વીર્ય પ્રગટ થાય, આયુ કર્મના ક્ષયથી અક્ષય સ્થિતિ પ્રગટ થાય આવી રીતે અનંત આત્માના ગુણ પ્રગટ થાય, અને લોકોપ્રે સિદ્ધિને વિષે વિરાજમાન થાય.

પ્રશ્ન—સિદ્ધ સ્થાન ક્યાં છે અને ત્યાં શું કરવા રહેવું

ઉત્તર—સિદ્ધ સ્થાન ચૌદ રાજલોકની ઝંચાઈ છે તેના ઢેમાના જાગમાં અલોકને અમીને રહ્યા છે. અલોક એટલે ત્યાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, કાલ એ પાંચે પદાર્થ નથી તેથી અલોક કહીએ, તે અલોક નીચે રહ્યા છે,

કારણ જે ધર્માસ્તિકાય અલોકમાં નથી તેની સહાય વિના ચલાતું નથી માટે ત્યાં રહ્યા છે, ત્યાં કહેવા રૂપે રહ્યા છે. દેહ નથી તેથી વર્ણ નથી, ગંધ નથી, ફર્સ નથી, રસ નથી અરૂપી પણે રહ્યા છે, તે સદાકાલ અવસ્થિત પણે રહ્યા છે, કોઈ પણ દિવસ ફરી ચલાયમાન પણું નથી. અચલસ્વપ્નાવી (સંસારી સુખ અધિર છે, તેવું અધિર સુખ નથી) સ્થિર સુખ છે. જન્મ મરણ કરવાનાં ડુઃખ ટલી ગયાં છે. સંસારમાં વિકલ્પનુંજ ડુઃખ છે, જ્યારે વિકલ્પ ન હોય ત્યારે સંસારમાં સુખ થાય છે તેમાં સિદ્ધમહારાજ સદા વિકલ્પ રહિત છે. કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ પણ કારણનો વિકલ્પ નથી તેથી સદાકાલ સુખમયી રહે છે. સંસારમાં ઇચ્છાનું પ્રવર્તે છે, તે ઇચ્છાનું પુરી ન થાય તેનું ડુઃખ છે; પણ સિદ્ધમહારાજને સંસારી કોઈ પણ चीजની ઇચ્છા નથી એટલે ડુઃખ નથી તેથી સદા સુખમયી છે. જે જે પદાર્થો જોવામાં જાણવામાં આવે છે, તે સંબંધી રાગી જીવને રાગ થાય છે, પછી તે મલતું નથી તેનું ડુઃખ થાય છે; અને સિદ્ધ મહારાજ વીતરાગ દર્શાને પામ્યા છે તેથી તેમના જાણવા દેખવામાં ચૌદ રાજ્યલોકના પદાર્થ સમયે સમયે આવે છે પણ વીતરાગ દર્શાને લીધે જે પોતાના આત્માના સ્વપ્નાવથી જણાય છે તેમાં કાંઈ પણ ચિત્ત નથી, વિકલ્પ નથી, પણ સ્વપ્નાવાણંદમાં વર્તે છે. જેટલાં જેટલાં સંસારમાં ડુઃખ છે, તેમાંનું એક પણ ડુઃખ સિદ્ધ મહારાજને નથી. વલી સંસારનાં જે જે સુખ છે તે ડુઃખમયી છે અનિત્ય છે, માત્ર સુખ માને છે, એટલું છે. જ્ઞાનદૃષ્ટિએ વિચારીએ તો સુખ નથી, કારણ જે જગતના જીવ સ્ત્રીના ઝોગે કરી આણંદ માને છે પણ તેજ વસ્તુ શરીરને કેટલી પીડા થાય છે, તેના ઉપર લક્ષ્મી નથી. તે ડુઃખ ન માનતાં સુખ માને છે—વિષયથી આયુષ્યની હાની—પદ્ધતિની સ્થિતિ—તે સરવે વાત કોરે મુકી સુખ માને છે; તેમજ તમાશા સ્થિતિ જોવા જાય છે ત્યાં ઝાઝા

(૧૮૦)

કરે છે, કાઝા કાઝા પગ ડુલે છે, તે ડુલ માનતાજ નથી; આનુષણ પહેરી છુટી થાય છે, તેનો ઝાર ઝગવો પડે છે અને શરીરે પીડે છે, તેહના ઉપર લક્ષ્મી નથી; તેમજ શાવાના વિષય સેવવાથી કેટલીએક એવી ચીજ છે કે જે શાવાથી રોગની ઉત્પત્તિ થાય છે પણ તેહના ઉપર લક્ષ્મી નથી, કેટલાએક પદાર્થ શરીરને અનુચિત કરે એવા નથી તે પણ પ્રમાણથી શાય તો, પણ તે પ્રમાણ ઉપર લક્ષ્મી નથી ને અતિશય શાયતો અજીર્ણ થાય ને મરે વા માંદો પડે તેનો પણ વિચાર વિષય આગલ રહેતો નથી; પ્રમાણથી શાય તો તેમાં પણ કેટલાં ડુલ ઝોગવાં પડે છે, જેમકે જીવને ડુધપાક શાવાનું મન થાય છે, અને તે ડુધપાક શાફને છુટી થાય છે; પણ એ ડુધપાક રાંધતાંજ કેટલો શરીરમાં પસીનો નીકળ્યો ત્યારે તરસાર થયો, તે કોઈ વિચાર કરતા નથી; એવી રીતનાં સંસારી સુખ ડુલગર્જિત છે. સ્ત્રીયોને વિષયને સારુ પુરુષનું ઘાસ પણું કરવું પડે છે; જો વિષયની ઇચ્છા ન હોય તો પાણિગ્રહણ કરવાની જરૂર ન પડે, પણ વિષયની ઇચ્છાથી પાણિગ્રહણ કરે છે. પત્ની પુરુષ મારે, કુટે, ગાલો દે, ઘરનું આશો દિવસ કામ કરાવે, આટલું ડુલ ઝોગવે ત્યારે વિષયનાં પેદેરવાનાં સુખ મળે. માટે વસ્તુપણે સંસારી સુખ, સુખ માનવારૂપ પણ ડુલમયી છે, અને સિદ્ધ મહારાજને એમાંનું એક પણ ડુલ નથી; કેવલ સુખજ છે; અને સાદિ અનંત જાગે છે. એટલે સિદ્ધમાં ગયા ત્યારથી આદિ છે પણ એ સુખનો અંત આવવાનો નથી. એનું સ્વરૂપ અકલ છે. કોઈથી કલ્પ્યું જાય એવું નથી, તેમ એ સુખ મુલે કહ્યું જાય તેવું નથી. શાસ્ત્રમાં એક દૃષ્ટાંત આપ્યું છે કે એક રાજ પુરુષ વક્ત્ર શિક્ષિત અશ્વ ઉપર બેઠો અને પત્ની તેની જેમ જેમ લગામ રેંચે છે તેમ તેમ દોરતો જાય છે, જંગલમાં ઝાઝા ઝૂમિમાં લઈ ગયો, માણસો વધા પાઠલ રહ્યા અને રાજા એકલો વનમાં ગયો. રાજાને જાય

लागवायी लगाम मुकी दीवी. एटले अश्व उज्जो रह्यो. पढी अश्व
 उपरयी उत्तरी. राजाने पाणीनी तरस बहु लागी ठे, पण पासे
 कांड नथी. एटलामां एक जील आव्यो, तेनी पासे राजाए पाणी
 माग्युं, तेणे दया लावीने पातरामां पाणी लावी आप्युं, तेपाणी
 पीने राजा संतोष पाम्यो. पढी ते जिले फल प्रमुख लावी आ-
 प्यां ते राजाए खाधां, तेथी राजा बहु खुशी थयो. पढी पाठलथी
 प्रधान विंगेरे आवी पढोंच्या. तेमने राजाए कह्युं जे आ जिले
 प्राण राख्या. पढी राजा जिलेने पोताना घेर तेनी गया. त्यां
 खाजां, घेबर वगेरे अनेक पदार्थ खवमाव्या, ते खाइने जिल पण
 अतिशे राजी थयो. एम केटलाएक दिवस रद्दीने राजानी रजा
 लेइने जिल पोताने घेर गयो. त्यारे स्त्रीए पूढ्युं जे नगरमां केवुं
 सुख इतुं? तो बहु सुख इतुं एम कहे, पण शुं सुख इतुं ते कही
 शके नहीं. तेम सिद्ध महाराजनं सुख कही शकाय नहीं, कारण
 के सिद्ध महाराजना सुखना जोमानुं सुख आ संसारमां नथी;
 माटे खरी रीते जे ए दशा प्राप्त करे, ते ए सुखने जाणे. केट-
 लाएक लखवामां आव्यां ठे, ते दृष्टांत रूप ठे. तेथी बुद्धिवानके-
 टलुंक समजी शके ठे. आवुं सिद्ध महाराजनं सुख अठार दुष-
 णनो त्याग करवायी आयठे. माटे दरेक दूषण जगवंते त्याग
 करी. तेनुं स्वरूप ते ते दूषण नाम मात्र बताव्युं ठे विस्तारे शा-
 स्त्रमां ठे त्यांथी जोइने जेम जगवंते त्याग करवानो उद्यम इव्य
 जावथी कह्यो ठे तेम करवोके आत्मानुं कळयाण आय. अने सिद्ध
 महाराज वच्ये जेद ठे ते जागीने सिद्ध महाराजना सरखा गुण
 वालो आत्मा आय. मनुष्य जन्म पाम्यानुं एज सार ठे.

प्रश्न:-आत्माना गुण आत्माने आपवा तेने दान कह्युं तथा
 आत्माना गुणनी प्राप्तिने लाज विंगेरे लख्युं ते शा आधारथी?

उत्तर-देवचंदजी कृत चोवीसीमां सुपार्श्व स्वामीना स्त-

વનમાં દર્શાવ્યા છે. વલો આનંદધનજી મહારાજની ચોવોસોમા પણ એવો દર્શાવે છે તેના આધારથી લખ્યું છે.

પ્રશ્ન--હાલમાં મહા પુરુષોના કરેલા ગ્રંથોના તથા સૂત્ર સિદ્ધાંતનાં જ્ઞાપાંતર થાય છે તે યોગ્ય છે કે નહીં ?

નુત્તર--હાલમાં જ્ઞાપાંતર થાય છે તે જ્ઞાપાંતર કોઈ મુનિ મહારાજ તો કરતા નથી. પૂર્વેના કરેલા વાલાવ વોધ મુનિ મહારાજો તથા આચાર્યાદિકના કરેલા છે, તેના નુપર પણ ટીકાનું જેટલો વિદ્વાનો જરોસો કરતા નથી. ટીકા જોઈ મલતું ટીકા સાથે હોય તે માન્ય થાય છે. અને હાલમાં તો એવા પુરુષો કોઈ ગ્રંથનું જ્ઞાપાંતર કરતા જણાતા નથી. ફક્ત પોતાની આજીવિકાને અર્થે ગૃહસ્થો (જૈની) અથવા બ્રાહ્મણો કરે છે. જે માણસ પોતાની આજીવિકાને અર્થે કરે છે તેમણે જિનશાસનની રીત પેહેલીજ લોપી છે. કારણ જે આ લોકને અર્થે પ્રજ્ઞુની પૂજા કરે તેને લોકોત્તર મિથ્યાત્વ કહ્યું છે, તો જ્ઞાનનો અર્થ કરી વા પુસ્તક વેચી પૈસા પેદા કરવા તે આ લોકનો લાજ છે તો પ્રથમજ લોકોત્તર મિથ્યાત્વ થયું, તે મિથ્યાત્વ લાગે છે, એમ જ્ઞાત્રથી જાણે છે પણ પોતાને મિથ્યાત્વ લાગે છે એમ માનતા નથી, આવી દજાવાલા જૈનીનું તથા બ્રાહ્મણો મિથ્યાત્વી છે એવા જીવોને યથાર્થ સિદ્ધાંતનો વોધ કેવી રીતે થાય ? અને યથાર્થ વોધ વિના અર્થનો અનર્થ થાય. માટે એ કામ આત્માર્થીએ કરવું યોગ્ય નથી. તેમ ઠતાં આજીવિકા નિમિત્તે કામ કરે છે તેને શુદ્ધ ક્ષયોપશમ થતો નથી. વલો વિશેષાવશ્યકમાં તો એમ કહ્યું કે સામાયક અધ્યયન ગુરુ પાસે જણવું. પણ “ ન નુ પુસ્તક ચોર્યાત્ ” પોતાની મેલે પુસ્તકમાંથી જણવું નહીં. તો આતો સિદ્ધાંતના અર્થ કરવા છે. વલો પયન્નાદિક વિના વીજાં આગમ (અંગ નપાંગાદિક) શ્રાવકને સાધુજી જણાવે તો પ્રાયશ્ચિત નિશિથજીમાં કહ્યું છે. તો જણવાની

તો નાજ હોય. અને આતો પોતાની મેલેજ અર્થ કરે, તેમા ગુરુ મહારાજના આશય તે આવેજ નહીં તેથી બરોબર અર્થ થાય નહીં; માટે આત્માની બીક રાખી એવાં કામ કરવાને સમતા રાખવી અને જે જીવ, જય ન રાખે ને એ કામમાં વર્તે તેના કરેલા વા-લાવબોધ ઉપર આત્માથી જીરોસો રાખવાના નથી; અને જેને મા-ર્ગનું જ્ઞાન નથી, માર્ગના જ્ઞાનવંતની અનુજાડે ચાલવું નથી તે પોતાની મરજી પ્રમાણે વર્તશે તેમાં કાંઈ ફલાજ નથી.

પ્રશ્ન--તમારા કરેલા પ્રશ્નોત્તર ચિંતામણિમાં જિનપૂજામાં અલ્પ હિંસા લેવી છે, અને બીજા શાસ્ત્રમાં તો અલ્પ હિંસા પણ નથી કહેતા તેનું કારણ શું ?

ઉત્તર--પૂર્વ પુરુષો અનુબંધ હિંસા નથી કહેતા તે કહેવું વ્યા-જવી છે. પૂજામાં અનુબંધ તો કુશલાનુબંધી છે. એટલે મોક્ષમાં જોને એવો અનુબંધ છે, માટે અનુબંધ હિંસા નથી, સ્વરૂપ હિંસા છે, તે કહેવા માત્ર છે ફલ નથી, તેમ અમારું કહેવું શબ્દ જ્ઞેદ છે, આશય એકજ છે. અમે અલ્પ જે પ્રતે સુક્તિ સુખની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે મોક્ષ સુખને આપનારી જિન પૂજા છે અલ્પ હિંસાનું ફલ થાય નહીં. અલ્પ શબ્દ અજ્ઞાવ વાંચી પણ છે, તેવોજ સમજવો એવી રીતે કહેવાથી પૂર્વ પુરુષોના કહેવા પ્રમાણેજ છે. પૂર્વ પુરુ-ષથી વિરુદ્ધ શ્રદ્ધા અમારી નથી. કોઈ ઠેકાણે હમારી જૂલ થાય પણ મહંત પુરુષની જૂલ થાયજ નહીં એજ અમારી પણ શ્રદ્ધા છે. હમારી ચોપડીમાં જ્યાં જ્યાં પૂર્વ પુરુષથી વિરુદ્ધ જોવામાં આવે તેની શ્રદ્ધા કરવી નહીં. તે તે ઠેકાણે પૂર્વ પુરુષનીજ શ્રદ્ધા કરવી. તે અમને પણ જણાવવું કે અમો અમારી જૂલ સુધારીએ.

પ્રશ્ન--પ્રશ્નોત્તર રત્ન ચિંતામણિમાં પાને ૧૯૭ મે ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ શુદ્ધ અશુદ્ધ જ્ઞેદ સારુ તત્ત્વાર્થની શાખ આપી છે તે તત્ત્વાર્થમાં છે ?

(૧૮૪)

ઉત્તર--તત્ત્વાર્થમાં તો સાદિ સપર્યવસાન, સાદિ અપર્યવસાન
 એ રીતે બે જોડ કરેલા છે તે પેહેલા જોડના સ્વામી શ્રેણીકાદિક
 ઘડ્યસ્થ કહ્યા છે. ને કેવલજ્ઞાનીનું હાયક સમ્યક્ત્વ સાદિ અપ-
 ર્યવસાન, એ રીતે બે જોડ કરેલા છે. એજ જોડ નવ પદ પ્રકરણની
 ટીકામાં શુદ્ધ અશુદ્ધ કહ્યા છે તે બે શાખ એકઠી લખી છે. શુદ્ધ
 અશુદ્ધ જોડના અક્ષર નવ પદ પ્રકરણ ટીકામાં પાને ૪૯મે તથા
 સમયસુંદરજી કૃત પ્રશ્નને વિષે છે, ત્યાંથી જોડ લેવું.

પ્રશ્ન--દિગંબર મત પહેલો કે શ્વેતામ્બર મત પહેલો ?

ઉત્તર--દિગંબર મત વિષે શાસ્ત્રમાં ઘણે ઠેકાણે કહ્યું છે. જ-
 ગવંતના નિર્વાણ પછી ઠસેને સત્તર વર્ષે શિવજૂતિ આચાર્યે દિગં-
 બર મત કાઢ્યો છે. તે વાત દિગંબરી નથી માનતા કારણ જે તેમણે
 નવાં શાસ્ત્ર રચ્યાં છે. અગિયાર અંગ તથા વાર ભુપાંગાદિક પ્રગટ
 છે, પણ કહે છે કે વિઠેદ ગયાં છે અને પોતાના મત કાઢનારના કરે-
 લા અંશો છે તેજ આધારે ચાલે છે. એટલે એમને શાસ્ત્રથી સમજાવીએ
 તે માને નહીં પણ ન્યાયથી સમજાવવા જોડીએ. તે આત્માર્થી તો
 સેહેજે સમજી જાય તેવું છે. જો ન્યાયની બુદ્ધિ જાગી હોય તો
 હાલમાં સંપ્રતિ રાજાના જરાવેલા હજારો જિન વિંવ છે. તે સંપ્રતિ
 રાજા જગવાનના નિર્વાણ પછી આશરે ૩૦૦ વરસે થયા છે તે પ્ર-
 તિમાજીને લિંગનો આકાર નથી. વલી કચ્છ દેશમાં મહાવીર
 સ્વામીજીની પ્રતિમાજી જડેલરમાં છે. ત્યાં ત્રાંવાના લેખ છે તે
 પ્રતિમાજીને ૨૫૦૦ વરસ થયાં છે, વલી મહુવામાં જીવત સ્વા-
 મીની પ્રતિમા છે, તે મહાવીર સ્વામી વિદ્યમાન અવસરમાં જરા-
 વેલા છે એ આદિ દિગંબર મત નીકલતા પહેલાંની જિન પ્રતિમા
 ઘણે ઠેકાણે છે, તે પ્રતિમાજીને લિંગનો આકાર નથી. તેમ ત્યાર
 પછીના પણ શ્વેતાંબર દેરાસર ઘણાં છે ને ઘણાં જિન વિંવ છે, તે
 સર્વે લિંગના આકાર વિનાનાં છે. અને દિગંબરના દેરાસરમાં લિંગ

વાલાં જિનવિંવ ઠે તો વિચારો કે વીર ઝગવાનથી ચાલતો ધર્મ દિગંબરનો હોત તો જુની પ્રતિમાજી લિંગવાલી હોત, અથવા શ્વેતાંબર મત નવો હોત તો પણ જુનાં પ્રતિમાજી લિંગવાલાં હોત પણ તે જણાતાં નથી, માટે શ્વેતાંબર મત ઝગવાનના વચ્ચતથી ચાલ્યો આવે છે. દિગંબર પ્રશ્ન કરે છે કે અમારાં જિનવિંવ જુનાં છે. તે વિષે જાણવું જે તે જુનાં છે એવો પુરાવો નથી અને શ્વેતાંબરના જુનાં પ્રતિમાજીનો પુરાવો છે, ઝડેસરના લેખ છે, સંપ્રતિ રાજા ક્યારે થયા તે પણ લેખ છે, માટે પુરાવોબલવાન છે. આ-બુજી, તારંગાજી, સમેતશિખરજી તથા ગીરનારજી, સિદ્ધચલજી એ મોટા તીર્થ ઉપર ચૈત્યો જુનાં કોનાં છે ? કવજો કોનો છે ? અસલથીજ શ્વેતાંબરીનો કવજો છે. ફક્ત શ્વેતાંબરી શ્રાવકોએ કોઈ કોઈ ઠેકાણે મેહેરબાની દાઝલ દેરાસર બાંધવા દીધેલાં જણાય છે, કારણ કે મુખ્ય જગોપર તો શ્વેતાંબરીનાંજ દેરાસર છે, અને દિગંબરીનાં હમણાં ઘોના વચ્ચતમાં થયાં છે. એ જોતાં શ્વેતાંબરી ધર્મ શ્રીમત્ મહાવીર સ્વામીથી ચાલતો આવ્યો તેજ છે. હાલમાં કોઈ કોઈ દેશમાં શ્વેતાંબરીની વસ્તી ઊઠી છે, દિગંબરીની વસ્તી વધારે છે. તેવી જગોએ માલકીનો પગ પેસારો કરે છે તેમાં શ્વેતાંબરીએ દયા લાવી દેરાસરમાં આવવા દીધા તથા દિગંબરી પ્રતિમાજી કેટલેક ઠેકાણે પધરાવવા દીધા તે દયા કરી તેને બદલે અપકાર કરી માલકીની તકરારો કેટલેક ઠેકાણે કરે છે પણ નુપકાર વિચારતા નથી. એ દિગંબરીની જ્ઞાન દર્શાની જ્ઞામીનાં ફલ છે. પણ દેરાસરો તથા કવજા ઉપરથી શ્વેતાંબરી મુલથીજ છે તે જ્ઞાતરી થાય છે. દિગંબર મતનો વાદ તો અધ્યાત્મ મત પરીક્ષામાં વહુ છે, એટલે લખવાની જરૂર નથી. પણ કેટલો

(१७६)

एक न्याय विचारमां आवे ठे ते लावी लखुं ठुं. दिगंवरीए व-
स्त्ररहित मुनिमार्ग प्रकाश्यो अने श्वेतांवरीनो सिद्धांत स्थविर-
कल्पी साधु ते वस्त्र सहित होय. आ विधि चालतो आब्यो ते
चाले ठे, तेशी श्वेतांवरीना हजारो साधुजी त्यागी वैरागी आ-
त्मार्षी जोवामां आवे ठे, ने दिगंवरीना साधुनो लोप थयो. वली
जुज कोइ होय ठे तो ते पण वस्त्र जुडे ठे, तो नाम दिगंबर ध-
रावी पाठा वस्त्र पेहेरवानी जरूर पनी तो वस्त्र पहेरवां, ने दिगं-
वरी नाम धारण करवुं, ए केवी बालक जेवी बात ठे. अर्हीआं
कोइ दिगंवरी प्रश्न करइ के सिकंदर बादशाहनी तवारीखमां ठे
के जैनना नग्न साधु गाम बहार इता, तो असल वस्त्र नहीं एम
साबित थाय ठे, एम कहे तेने समजाववुं के श्वेतांबर साधु बची
वखत कपरां राखे ठे, एम समजवुं नहीं. एकांतमां ध्यानादिक
करे तयारे वस्त्ररहित होय, केमके श्वेतांवरी एकासणानुं पञ्च-
स्काण करे ठे, तेमां चोखपटा आगारेण एवो आगार ठे, ते
आगारनो अर्थ एवो ठे के एकासणुं करवा मुनिमहाराज वेठा ठे
ने एवामां गृहस्थ आवेतो उठीने चोखपटो पहेरी ले, तो एकास-
णुं जागे नहीं, आ आगार गृहस्थने नथी. आ जोतां गृहस्थनी
स्वरुमां वस्त्र सहित होय एम समजाय ठे; माटे सिकंदर बाद-
शाहे दीवेला श्वेतांबर साधु जंगलमां काजस्तग ध्यानमां वस्त्र
रहित जोया होय, तेशी ते कांइ दिगंवरी साधु थया नहीं, माटे
मार्ग वस्त्र सहितनो श्वेतांबर चालवाथीज, साधु साध्वीनो
मार्ग कायम रह्यो. वली दिगंबर मतना काढनारने पण साध्वी
वस्त्र रहित रहे ते सारु लाग्युं नहीं तेशी साध्वी थवानो मारग
नष्ट थइ गयो; अने श्वेतांबर मतमां हजारो साध्वीजी थइ गयां ठे,

પ્રાય ઢે ને થશે. અને તેથી આત્માનું કલ્યાણ કરશે, અને દિગંબરી
 સ્ત્રીનું તો આત્મ કલ્યાણ નષ્ટ થઈ ગયું. આ દિગંબરી બાઈને
 ફાયદો કર્યો કે કેવલ ધર્મસાધન કરવામાંજ અંતરાય કર્યો. વં-
 લી દિગંબરીનું સ્ત્રીને મુક્તિ ઊઠાવી. પણ પોતાના ગોમતસાર ગ્રં-
 થમાંજ સ્ત્રીલિંગે મુક્તિ જવા કહે છે, તે ગ્રંથનું અપમાન કરે છે અને
 સ્ત્રીનું મોક્ષ સાધન રોકે છે, તો જેટલો જેટલો નવો માર્ગ પ્રરૂપ્યો
 છે, તેમાં ફાયદાનું નામ નથી. તેમણે શ્વેતાંબરી સાધુજીની કે-
 ટલો એક નિંદા પોતાના ગ્રંથમાં કરી છે, તેવો માર્ગ શ્વેતાંબરી સા-
 ધુનો છે નહીં ને તેમ સાધુ ચાલતા પણ નથી. કોઈક સંજમ ધ્ર-
 કી ઘટ થઈ વર્તે તેને કાંઈ શ્વેતાંબરી સાધુ માનતા નથી,
 તે ઘટાં શ્વેતાંબરી સાધુજીની નિંદા કરે છે, તેથી પોતાનો આત્મા
 બગમે છે. સાધુજીને કાંઈ હરકત થવાની નથી. પોતાના સાધુની
 મહત્વતા કરે છે. પણ પંચ મહાવ્રતને દૂષણ લાગે એવો જ વ્ય-
 વહારવાંધ્યો છે. મુનિને સાવધ પ્રવૃત્તિ કંઈ પણ કરવી કરાવવી નથી.
 તેમ ઘટાં દિગંબરી સાધુ આહાર લેવા આવે તો બે જણને પમ્દો
 જાણી ઝાણી રહેવું જોઈએ, આહાર પણ એમને ચપતો કરી મુ-
 કવો જોઈએ, એક માણસ જાણી વગામનાર જોઈએ. આ રીત
 વધી અસંયમી સંયમી સારુ કરે, તો અસંયમી નિર્વચ્ય કામ શી
 રીતે કરશે ? સાવધજ કરશે અને તે સાવધ મુનિને લાગશે તો
 પંચ મહાવ્રત કેવી રીતે પાલશે તે વિચાર દિગંબરીને કરવાનો
 છે. શ્વેતાંબરી સાધુ અસંયમી પાસે કંઈ પણ કરાવે નહીં, પોતા-
 ને સારુ કરેલું પણ વાપરતા નથી. ગૃહસ્થે પોતાને સારુ કર્યું
 હોય તેમાંથી જુજ લે છે. ફરીથી ગૃહસ્થને પોતાને સારુ પણ
 કરવું ન પડે એટલે કોઈ પણ રીતનું શ્વેતાંબરી મુનિને સાવધ

(૧૮૮)

લાગતું નથી દિગંબરી સાધુ સારુ તો કર્યું હોય તેજ કામ લાગે
 ઠે એટલે સાવધ લાગે ઠે તો સંજમ ક્યાં રહ્યું. આ થવાનું કાર-
 ણ એટલુંજ ઠે જે જગવંતનાં પ્રરૂપેલાં આગમ વિદ્યમાન ઠતાં તે
 માનવાં નહીં, ને પોતાની મરજીનાં કલ્પેલાં શાસ્ત્ર માનવાં તે
 કલ્પનામાં સર્વજ્ઞ જેવું જ્ઞાન ક્યાંથી આવે ? એ ચોરખું સમ-
 જાય ઠે. વલી દિગંબરી ગૃહસ્થો પ્રજ્ઞુની પૂજા એક અંગે કરે ઠે,
 ને કહે ઠે જે શ્વેતાંબરી જગવાનને આજ્ઞૂપણ ચમાવે ઠે તે યોગ્ય
 નથી; પણ વિચાર કરતા નથી કે પોતે કાચા પાણીથી પ-
 ચાલ કરે ઠે તે પણ ગૃહસ્થાવસ્થાનો આરોપ કરે ઠે, વલી એક
 અંગે કેશર વગેરે ચમાવે ઠે તે પણ સાધુપણાનો આરોપ નથી.
 પણ જે વચ્ચે ઇંદ મહારાજે જગવંતને રાજ્યાન્નિષેક કર્યો તે
 વચ્ચે યુગલોઆએ એક અંગુઠે પચાલ વીગેરે કર્યું, તેવો હેતુ ધા-
 રતા હોય તો એ પણ રાજ અવસ્થાનો ઠે. વા મેરુ શિખર ઉપર
 ઇંદે અન્નિષેક કર્યો તે અવસ્થા લેતા હોય તો એ વંને અવસ્થાએ
 સર્વે અંગે કેશર, ચંદન, વસ્ત્ર, આજ્ઞૂપણ ઠે, તો એક અંગે પૂજ-
 વાની કઈ અવસ્થા ઠે તે વિચારશે તો જૂલ જણાશે. જો કે-
 વલી અવસ્થા કદેશે તો તે વચ્ચે તો ટાહું પાણી ચઢવાનું ઠેજ
 નહીં, માટે તે અવસ્થા અપાશે નહીં. અને તે નહીં થાપો ત્યારે તો
 જન્મ અવસ્થા અથવા રાજ અવસ્થાવિના વીજી અવસ્થા અપાશે
 નહીં. અને તે થાપો ત્યારે તો સર્વ અંગ પૂજો, આજ્ઞૂપણ ઘરેણાં
 પહેરાવો. વલી દિગંબરના તેરા પંચોત્તે તે આવો તર્ક આવવાથી
 એક અંગ પૂજવું મૂકી દીધું, માત્ર પચાલજ કરે ઠે. તો તે પણ
 પચાલ વચ્ચે કઈ અવસ્થા વિચારશે, વલી નૈવેદ્ય પ્રજ્ઞુ આગલ
 મુકશે ત્યારે કઈ અવસ્થા વિચારશે ? તેમનાથી પણ વીજી અ-

(૧૮૯)

વસ્થા થપાવાની નથી. પણ પોતાની જૂલ આત્માથી સમજશે. આ જૂલ થવાનું કારણ આગમ નહીં માનવાં તેજ છે, બીજી નથી. જગવાન આહાર કરતા નથી એમ માને છે અને નૈવેદ્ય ધરે છે, તે તેમને વિચાર કરવાનો છે. અમારે તો આહાર કરે છે એમ માનવું છે. એટલે શ્વેતાંવરીને બધું સીધું છે. દિગંબરીકૃત સમય-સાર નાટકમાં તો કહે છે જે જ્ઞાની પુરુષનો જોગ છે તે નિર્જ-રાનો હેતુ છે તો જગવાન જગ જ્ઞાની છે ? કે કર્મ બંધનો હેતુ થશે. એમ વિચાર કરે તો આહાર કરવાથી જગવાનને દોષ લાગે છે તે કહેવું યોગ્ય છે એમ સમજાશે. આ વાતોનો વધારે વિસ્તાર અધ્યાત્મ મત પરીક્ષામાં છે, તેથી અહીં વધારે લખતો નથી. ત્યાંથી જોઈ લેવું. આત્માથી જીવને શ્વેતાંવર દિગંબર મતની પ-રીક્ષામાં એટલુંજ જોવાનું છે કે આત્માનો જે સ્વજ્ઞાવ છે તે પ્રગટ થવાનું સાધન કયા માર્ગમાં છે તે જોવું. જે જે આત્મા નિર્મલ થવાનાં કારણો બંને માર્ગમાં બતાવ્યાં છે, તેમાંથી નિકટ કયા માર્ગમાં છે તે જોવું જોઈએ.

કેટલાએક અધ્યાત્મી ગ્રંથો દિગંબર માર્ગમાં છે, તે ગ્રંથો વાંચીને ઘણા જીવો સંસારમાં પડી જાય છે, તેનું કારણ એટ-લુંજ છે જે જેમ જશવિજયજી ઉપાધ્યાયજીએ અધ્યાત્મનાં શાસ્ત્ર રચ્યાં છે, તેમાં એક ઢાલ નિશ્ચયની, તેની સાથે એક ઢાલ અવ-હારની છે, તેથી તે વાંચવાથી કોઈ માર્ગથી ઉપરાંઘ થતા નથી. અને તેમ દિગંબરના ગ્રંથોમાં નથી. તેથી દિગંબરના ગ્રંથ વાંચી નિશ્ચે પામતા નથી અને વ્યવહાર પાલતા નથી તેથી જીવો બે મા-ર્ગથી ભ્રષ્ટ થાય છે, એનું કારણ એટલુંજ છે કે આગમ નહીં મા-નવાથી આગમમાં તો આ કાલમાં વધારે ચાર નયનીજ વ્યાખ્યા

(૧૯૦)

કરવા કહેલું છે, તેનું કારણ જે વ્યવહાર માર્ગમાં પુષ્ટ નથી થયા તે જીવો નિશ્ચય એકાંત વાંચવાથી સંસારમાં લીન થઈ જાય છે. અને જે વ્યવહાર માર્ગમાં મજબૂત થયેલા હોય, તેને નિશ્ચય માર્ગનું જ્ઞાન થવાથી વ્યવહાર માર્ગ પાલતા હોય, તેનો અહંકાર નષ્ટ થઈ જાય છે, કે જેમ પ્રજુજીએ આત્મતત્ત્વમાં રમવું કહ્યું છે તેમ રમાતું નથી; માટે નિજ સ્વજ્ઞાવમાં રમીશ તે દિવસ પૂર્ણ ધર્મ કર્યો ગણાશે. માટે તે બાબતનો મારામાં खामी છે. તે खामी મટાડવા સાધન કરવું. તે સાધનમાં તત્ત્વજ્ઞાનનાં શાસ્ત્ર તથા તત્ત્વજ્ઞાનના જાણકાર પુરુષની સંગત કરું, આમ વિચારી નિશ્ચય ધર્મ પામવાના ઉદ્યમી થાય. એટલે ગુણની વૃદ્ધિ થાય, પણ જે એમ વિચારે જે જ્ઞાન વિના ક્રિયા કાયકલેશ છે, માટે ક્રિયા કરવીજ નહીં એમ વિચારીને ક્રિયા ઉપરથી વિમુક્ત થાય છે. તે શું કરે છે ? તપ ન કરે ત્યારે खाइने પુટ્ગલની પુષ્ટતા કરે, વિષય કષાયની વૃદ્ધિ કરે, પ્રતિક્રમણની ક્રિયા ન કરે, નવરાણના વચ્ચતમાં ઝંઘે વા ઢોકરા રમાયે, વા ગપ્પાં મારે, આવો નકામો વચ્ચત જાય, અને એવાં ગપ્પાં મારવાની ટેવ પરવાથી વાંચવાનો અજ્ઞ્યાસ પણ બુટી જાય છે, પછી સંસારમાં મગ્ન થાય છે. એવા થયેલા જોવામાં આવે છે માટે પૂર્વ પુરુષોએ “જ્ઞાનક્રિયાજ્ઞ્યાં મોક્ષઃ” આ પાઠ મુકેલા છે. માટે આત્મચારીએ અધ્યાત્મજ્ઞાનનો અજ્ઞ્યાસ કરી સંસારી વિષય કષાયની ક્રિયાથી મુકાવું જોઈએ. અને જે કુશલાનુબંધી અનુષ્ઠાન છે તે આદરવું જોઈએ. અને જે જે ગુણસ્થાનમાં જે જે ક્રિયા મુકવાની છે તે મૂકવી. અને જે જે ક્રિયા ગ્રહણ કરવાની છે તે ગ્રહણ કરવી તોજ ગુણસ્થાન ચરવાનો વચ્ચત મલે, અને આત્મવિશુદ્ધિ થાય. તેવી તેવી પ્રવૃત્તિ થવાથી અધ્યાત્મજ્ઞાન

સ્વરૂં ધ્યું ગણાય. નામ અધ્યાત્મ, ઠવણ અધ્યાત્મ અને જ્ઞ્ય અધ્યાત્મ તો આનંદધનજી મહારાજ ઠાંઠવા કહે છે, તેમ તે અધ્યાત્મ કાર્ય થશે નહીં, જાવ અધ્યાત્મજ આત્માનું કાર્ય કરનાર છે, તે અધ્યાત્મ દિગંબરી શ્વેતાંબરીનું જૂડું નથી, પણ સામાન્ય રીતે ઠીક છે, પણ વસ્તુ ધર્મના જ્ઞાનમાં ફેર ન હોય. ફેર હોય તેને જિનાગમમાં જાવ અધ્યાત્મ કહેતા નથી. પ્રજુએ કહેલા વસ્તુ ધર્મની યથાર્થ શ્રદ્ધા કરી ધ્યાનાદિક કરે છે, તો સફલ થાય છે. પણ તે વિપરીતપણે શ્રદ્ધા કરી ધ્યાન કરે તે સફલ થતું નથી. અરૂપી પદાર્થનું જ્ઞાન તથા રૂપીપદાર્થના વસ્તુ ધર્મનું જ્ઞાન સર્વજ્ઞતા આવ્યા વિના યથાર્થ થતું નથી, માટે તેની શ્રદ્ધા આગમ અનુસારે કરે તો જ બને; અને તે આગમ પ્રમાણ ન કરે તો યથાર્થ શ્રદ્ધા ક્યાંથી થાય? અને તે ન થાય ત્યાં સુધી જાવ અધ્યાત્મ આવે નહીં, ને આત્મ કાર્ય થાય નહીં. તે આગમની શ્રદ્ધા શ્વેતાંબર ધર્મમાં છે, માટે એજ કલ્યાણ કરનારું છે.

પ્રશ્ન--તમે એમ કહો છો જે આગમની શ્રદ્ધાએજ જાવ અધ્યાત્મ આવે તો જૈન આગમમાં પંદર ખેદે સિદ્ધ થયા છે તે કેમ મનાશે.

જ્ઞાન--પંદર ખેદે સિદ્ધ કહ્યા છે તે પ્રમાણ છે ને તેમાં કેટલાએક ખેદ તો આગમ માનનારના છે. ફક્ત અન્યલિંગે સિદ્ધ કહ્યા છે તે આગમ માનનાર ન હોય પણ તે જે પદ્ધતિ માનતો હોય, તેમાં આગમથી વિરુદ્ધ વાત હોય તે વાત ઉપર સેહેજે તેની અશ્રદ્ધા થાય છે. જેમ કોઈ માણસને વગર ઉદ્યમે પગ ગરકી જાય છે ને નિધાન મલે છે, તેમ તે જીવોને સિદ્ધાંત પ્રમાણે શ્રદ્ધા પોતાના ક્ષયોપશમના બલથી જાગે છે, તેથી જે જે તેના

(૧૯૫)

આગમમા જૈન આગમથી વિપરીત છે, તે વિપરીત આવી જાય, અને જૈન આગમ જોયા વિના જૈન આગમમાં કહ્યા પ્રમાણે શ્રદ્ધ ધાયા, તેને જાવ અધ્યાત્મ પ્રગટ થાય છે, તેમ દિગંબરને પણ ધાયા તેમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. વીતરાગનો ધર્મ કાંઈ કેવલ લિંગ-માં નથી પણ યથાર્થ નવેતત્વનું તથા ષટ્ સ્વયંનું જ્ઞાન જેને ધાયા તેને જાવ અધ્યાત્મ પ્રગટ થાય. માટે વસ્તુ ધર્મ યથાર્થ યોજવાનો નિયમ કરવો તેથી કાર્ય થશે.

પ્રશ્ન--જૈનમાં રહવા કૂટવાની રીતી છે તે યોગ્ય છે ?

ઉત્તર--જિન એટલે રાગ દ્વેષને જાંતે તેહને જિન કહીએ તે-હના સેવક તે જૈની કહેવાય છે તો જિનનો ઉપદેશ પણ રાગદ્વેષ જીતવાનો છે. ઉપદેશના સાંજલનાર રાગ ધરીને રુદન કરે છાતી કૂટે માથાં કૂટે તો તેથી પ્રજ્ઞની આજ્ઞાનું ઇલંગન કરવું થાય છે. વલી રુદન કરવાથી અને મરનારની પીકર કરવાથી કેટલાએક માણસ મરણ કરે છે. જુવો લક્ષ્મણજીનો સંબંધ ! લક્ષ્મણજી ને રામચંડજી બે વચ્ચેના સ્નેહનું વચ્ચાણ ઇંડ મહારાજે કર્યું તે કોઈક દેવતાથી સહન ન થયું અને તે જોવા આવ્યા. મનુષ્ય લોકમાં આવીને લક્ષ્મણ સાંજલે એમ સીતાજીનું રૂપ ધારણ કરી રામચંડજી કાલ કરી ગયા એહેવું રુદન લક્ષ્મણે સાંજલ્યું તે-વોજ મનમાં અત્યંત શોક પ્રાપ્ત થયો ને તે શોકની અત્યંતતાથી તરત લક્ષ્મણજી મરણને પામ્યા. આવી હાની વાસુદેવ જેવા પુરુષને થઈ તો તેમના વીર્યની અપેક્ષાએ આપણામાં કંઈ પણ વલ-શક્તિ વીર્ય નથી તો આપણા શરીરને હાની કેમ ન પહોંચે. કદાપિ તેમનામાં જાણનો રાગ હતો, તેથી ઇંછો રાગ હોય તો મરણ ન થાય, પણ શક્તિ તો ઘટેજ. રોગાદીક પણ વચ્ચે થાય.

(૧૯૩)

વચ્ચે માણસ ફીકરમાં ગાંઠા થાય છે બુદ્ધિ ઝટ્ટ થાય, ઝ-
મિત થાય છે. આ મ્હોટું પ્રગટ નુકશાન છે. વલી જગતમાં પણ
આવરુ નથી પામતા. વલી રાજકર્તા યવન રાજા છે તો પણ
આ રમવા કુટવાની રીતને ધિક્કારે છે. આપણે જગતમાં ઝૂંચ
કોમ કહેવાઈએ, તેની નીચ કોમ હાંસી કરે એ આપણી આવરુને
કેટલું હીણું લગામનાર છે. વજાર વચ્ચે રમવું કુટવું તે જોઈ રસ્તે
ચાલતા માણસને કેટલી ઈજા થાય છે ને હાંસી કરે છે. વલી
કેટલાએક દેશમાં લાજ કાઢવાવાલાં બૈરાં છે, તેમ બતાં માથાનો
ઢમ્મો કમરે બાંધીને કુટે છે, કેન ઝપર અંગ વધું ઘુલ્લું રહે છે,
આ કેવું હાંસી કારક છે. આ રીત નીચ કોમ જેવી છે કે નહીં
તે વિચારથી જુએ તો સમજાય. હમેશ માણસને ઠાતીનું જોર
સારું હોય તો બુદ્ધિ સારી રહે છે ને ઠાતીએ જોરથી કુટવાથી
ઠાતીની કમજોરી થાય છે તેથી બુદ્ધિની પણ હાની થાય
છે, વલી એથી ઠાતીમાં હાર્ટનિસીઝ રોગ (ઇંગ્રેજીમાં કહે છે તે)
થાય છે, એ રોગ એવો છે કે એ રોગવાળો એકદમ મરી જાય છે
વલી કામ કરવાને અશક્ત થાય છે, ને તેમ હાલમાં ઠાતીના
દરદવાલા ઘણા માણસ મ્હારા જોવામાં આવે છે તે માણ-
સને તપ, સંયમ જ્ઞાન અજ્યાસ કરવાની વધુ હરકત આવે
છે. અમદાવાદ જેવા શહેરમાં ઘણો ચાલ હતો તે કેટલોક ફે-
રવ્યો છે, તેટલો વીજા શહેરમાં ફર્યો નથી, પણ મ્હારા વિચાર
પ્રમાણે અને જ્ઞાની પુરુષો થઈ ગયા તેમના વિચાર પ્રમાણે આ
ચાલ વંધ કરવા યોગ્ય છે આપણા દેવ વીતરાગ છે અને તેમનો
હુકમ પણ વીતરાગ દશા લાવવાનો છે તો માણસ મરી ગયું
તે જોઈને વિચારવાનું છે કે આ માણસ બાલ નુમરમાં મરણ
પામ્યો તો હું ક્યારે મરીશ તે સ્વર નથી તથા હું ઘરનો થઈને
મરીશ એ પણ નિશ્ચે નથી તો મ્હારે હવે ધર્મમાં ઝૂંજમાલ થવું; આ-

(१९४)

वी म्हारी आत्मानી जे स्वज्ञाव दशा ठे ते प्रगट करवाने मुख्य कारण राग द्वेषथी रहीत थवुं ए छे तो हवे म्हारे रागादिक घटामवा. ते घटामवा सारु प्रजुजीए जे वैराग्यनां शास्त्र कहां ठे तेनो अज्यास करुं एवा शान्त पुरुषनी सोबत करुं के जेथी म्हारी रागादिदशा नुंठी आय; आवा विचार करवा जोड़ए ते न करतां नलटो रोश वधे एवुं करवुं ते अयोग्य ठे अने कहे ठे के, म्हारे म्हारा ज्ञाइ साथे बहु स्नेह इतो ते याद आवे ठे तेथी रमुंछुं पण ते माटे रमतो नथी. एम कहे ठे ते लोकमां मान पामवा. पण चित्तमां तो पोतानो स्वार्थ जे ज्ञाइथी अतो ते बंध थयो ते सारु रमे ठे, पण ते वास्ते रमे कार्य थतुं नथी पण पोताना कर्मनो विचार करवो जोड़ए. पोते तेनी पासे लेणुं मुक्युं इतुं ते लेइ चूक्या हवे ते क्यांथी आपे अथवा पुन्य बलवान इशे तो ज्ञाइ करतो इतो ते बीजो करनार मलशे, पण आवा रमुवा कुटवाना विकटप करवाथी नलटी बुद्धि नष्ट अइ जाय ठे अने जे काम करवां ठे ते थतां नथी; वली केटलाएक रमुवानु ढोंगरूप पण करे ठे कारण जे देखोतुं रमे ठे अने ज्ञाइनो ओकरो होय तेनी वा ज्ञाइनी खिनी वा ज्ञाइनी पुंजी होय ते खाइ जाय ठे अने तेहने बरोबर आपता नथी वा समुलगी खाइ जाय ठे वा ज्ञाइनी स्त्री साथे बखते खोटी वर्तणुक चलावतां पण ज्ञाइनो स्नेह विचारतो नथी आवा माणसनुं रमुवुं कुटवुं ते ढोंग ठे. वली सगांवहालां तथा न्यातनां माणसो आवे ठे तेहनुं काम ए ठे के आ माणसनो ज्ञाइ मरी गयो, तो हमो जइने तेहने संतोष पमामीए पण संतोष न पमामतां नलटा पोते रमे ठे ने पेला रमुता बंध थया होय तेने रमुवानुं जारी करावे ठे, वली बाइनुने कुटती बखत उपदेश करे ठे के ग्राम शुं कुटो वो ? एटले जोरथी कुटो आ मतलबनो उपदेश करे ठे, तेथी

(१९५)

कोइ समजथी थोरुं कुटतुं होय तेदने नलटुं जोरथी कुटवुं पमे ठे
 पण आ उपदेशथी शुं फल अइ ते अज्ञानपणे जाणती नथी
 के रमुं कुटवुं ए रौइ ध्याननुं आलंबन ठे, एटले एथी रौइ
 ध्यान थाय अने रौइ ध्याननुं फल ज्ञानीए नरक बताव्युं ठे तो
 नरकनां दुःख केवां कहां ठे ते जीव ज्ञावना ग्रंथ वा सुयगमांग
 सुत्र सांजले हृदय कांपी जाय एवां नरकनां दुःख आ उपदेशथी
 मले ठे. कोइ समजु माणस आवा सुंदर विचार करी थोरुं रमे कुटे
 वा समुलगुं न रमे कुटे तेनी अज्ञानपणे निंदा करे ठे आ
 निंदा करनारने दुर्गति सिवाय बीजां फल शी रीते मले, माटे
 जे नाम धरावीए ठीए ते नाम पालवानी फीकर राखी जेम बने
 तेम निंदा तो एवा माणसनी न करवी. पण रमुवा कुटवानुं बंध
 करनारने धन्यवाद आपवो; अने पोतानी शक्ति प्रमाणे उपदेश
 देइने ए चाल जुठो थाय तेम करवुं ने शक्ति न होय तो जेओ
 सारां काम करवा इच्छता होय तेमनी मदद करवी ने तेमना
 संपमां रहेवुं ए काम बंध करवामां जेम ते सलाह आपे तेम
 करवुं तो तेथी कळ्याण ठे. वली पैसानुं जोर होय ने पैसानी
 लालचथी ए काम बंध थाय एवं होय तो ते रीते बंध थाय
 एहवा इलाज करवा, न्यातना शेठथी थाय एवं होय तो न्यातना
 जोरथी बंध करवुं. जे जे नद्यम करवाथी ए काम बंध थाय
 एवो प्रयास करवो जोइए. कदाचित हठोला माणस होय तो
 मध्यस्थ रही पोते ए कामथी मुक्त रहेवुं. वली आपणने अनुकु-
 ल माणसने समजावी तेदने ए कामथी ठोडववाने जे आ-
 पणाथी बनी शके ते करवुं के जेथी आपणने आर्त रौइध्यान न
 थाय अने नरकादिक गतिना परोणा न थवुं पमे. वधा माणसने
 वाद करवानी जरूर नथी. पोते पोताने त्यां सुधारो करीए पढी
 धीमे धीमे बीजा पण सुधरे ठे अने तेवा दाखला घणा जोयां

(१९६)

ठे, ने कइक सुधारा थया ठे माटे बुद्धिवाला पुरुषोए पोताने
 त्यां एवो चाल बंध करवो जोइए. ए बंध करवाथी निंदा
 थवानी वीक राखवी नहीं. एवी वीक राखवाथी आपणे
 धर्म करी शकता नथी. में म्हारी माताजी काल धर्म पाभ्यां
 त्यारे ए रीवाज बंध करवा धार्युं त्यारे म्हारा पीताजी हयात
 इता अने ते पण धर्म चुस्त इता तेथी नलटा कहेवा लाग्या जे एम
 करवुं व्याजवी ठे. आ वखत बंध अशे तो म्हारी पाठल पण
 बंध रहेशे तो म्हने पण लाज मलशे एम विचारी म्हारा
 पीताश्रीए वीर्य फोरवी बंध कर्युं, तेथी अज्ञानी निंदा क-
 रता इता; पण सुइ पुरुषो तो साबाशी आपता इता.
 पढी म्हारा पीताए काल कर्यो ते वखते म्हारी मातानी व-
 खत निंदा करता इता तेदली निंदा न अइ; माटे पहेली वखत
 अणसमजु बोले तेना उपर समझाव राखीने आवा चाल बंध
 राखवा पहेल कर्या विना बनतुं नथी, सर्वे चीज नयमने आ-
 धिन ठे अने पोताना घरना पोते राजा ठे माटे पोताने त्यां ए-
 वुं रमवा कुटवानुं न करे तो कइ न्यातवाला न्यात बहार मूक-
 वाना नथी, माटे हिमत पकमीने ए चालने रोकवा जोइए. ए
 रमवा कुटवानुं काम एवुं ठे के एक माणस रमतुं होय ते वात
 शान्त पुरुषने सांजलवामां आववाथी एने पण राग प्राप्त थ-
 वाथी आंसु आवे ठे तेनो निमीत्त जूत रमनार माणस ठे माटे
 जेम बने तेम ए चाल सुइ पुरुषोए नंगे करवो जोइए, तेमे
 बदले एवो वहीवट थयो ठे के आपणे तेने त्यां रमवा कुटवा
 नहीं जइये तो आपणे त्यां रमवा कुटवा कोण आवशे
 एटले जीवता माणसे पण रमे कुटे तेमां शोझा लेवानी
 ठरावी. आ ते कहेवी अज्ञाननी राजधानी ठे मुवा पढी
 पाते जोवा तो आववानो नथी अने रमशे कुटशे के नहीं तेनी

(१८७)

खबर नथी. पण ए बावतनुं कर्म बांधीले ठे आ अज्ञानता ठे ते
 आत्मार्थीए अज्ञानता टालवी. अने रुखा कुटवानी इच्छा तो न
 राखवी पण कुटुंबी माणसने समजाववुं जे म्हारी पाठल आ
 पाप करशो नहीँ. एवी सखत रीते जलामण करवी के कर्म न बं-
 धाय, पण कर्म बांधवानो जय लाग्यो एज शुज प्रणामे शुज
 कर्म उपार्जन आय माटे एवो ठरावज करवो के म्हारी पाठलरु-
 वा कुटवानुं करवुं नहीँ एटले पाठल वालां एनो हुकम न माने
 तो पण मरनारने कर्म बंध आयज नहीँ. आ लखवाथी एम न
 समजवुं के मरण आय त्यां जवुंज नहीँ. जवुं तो जोशए कार-
 ण के स्नेही वा न्यातना माणसने दुःख पर्युं तो जरूर जशने
 संतोष पमारवो ते दीलगीरीमां ठे तो तेमनुं कामकाज करी
 आपवुं. तेम जो न करीए तो निर्दयता आय, माटे जवुं, संतोष
 पामे एवी वात करवी, के तेनुं चित्त शान्त रहे. वली मरनारनी
 देहने ठेकाणे पोंचारवामां मदद करवी; एकरवुं जरूरी काम ठे.
 ए करवामां एवी फीकर रहे जे म्हारी देहने ठेकाणे नहीँ पारु-
 नार मले ने तेमां जीवनी उत्पत्ति थशे वा तेथी कोइ प्रकारनुं
 काम थशे, तेथी कर्म बंध थशे ते पण फीकर राखे, तेथी पण
 कर्म बंधनो जय रह्यो तेमां हरकत नथी; अने जे पुरुष संथारो
 करी वोसरववानीज जावना करे ठे तेने ए विचार थतो नथी.
 फक्त स्नेहीने मदद करवी अने शबमां वधारे वखत लागवाथी
 जीवनी उत्पत्ति थशे ते फीकरथीज जरूर जवुं, कामकाज कर-
 वुं. रुखा कुटवानो विकल्प बंध कराववो वा जुगे कराववो ए
 जरूरी ठे. वली केटलाएक देशमां हालमां पण हिंडुलोकमां पण
 मरण वखते रुता कुटता नथी. जलटा ढोल वगाने ठे, तो शुं ते
 लोकने मरनार उपर राग नहीँ होय? रागथी आंखमां आंसु आ-
 वे ए स्वाज्ञावीक नियम ठे तेम बने, पण ते थोला वखतमां वि-

(૧૯૮)

કલ્પ શાંત થઈ જાય. પણ તેની વર્તણુક યાદ લાવી રહે તે-
નો પાર ન આવે અને માતું ધ્યાન પણ વિશેષ ધ્યાય વલી સ્ત્રિયો
ઘણીનું સુખ યાદ કરી રમવાથી કામ પણ દીપ્ત ધ્યાય; તો પઢી
કુલક્ષણ સેવવાની બુદ્ધિ થાય, આવા નુકશાન કારક ચાલ સુ-
ધારવા એ મ્હોટા પુરુષની ફરજ છે. એ નિત્ય એવું રમવાનું જારી રહે-
વાથી ઘણીને સ્ત્રી સંબંધી વિકાર જાગવાનું સાધન ધ્યાય છે, માટે એ
વદલે એટલો વચ્ચત ધર્મ સાધનમાં કાઢવો એવું જ મુકરર કર્યું હોય
તો વૈરાગ્ય દશા જાગે, વિકલ્પની શાન્તિ ધ્યાય, સ્વોટા માર્ગની બુદ્ધિ
ધ્યાય નહીં ને હોય તો તે સ્વોટી બુદ્ધિ નષ્ટ ધ્યાય માટે એવા અવસરમાં
વૈરાગ્યની કથા વિગેરે સાંજલવામાં વચ્ચત કાઢવો, આ બાબત જ-
રૂરની છે. પણ જૈનમાં હાલમાં વર્તે છે એવી રીતિ હોય એમ સંજ-
વતું નથી. ત્યારે અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરશે જે, જે વચ્ચત મરુદેવી
માતાજી નિર્વાણ પામ્યાં ત્યારે જ્ઞરત મહારાજે પોક મુકી તે
વાત શાસ્ત્રમાં છે એ કંઈ ધર્મ રીત નથી, સંસાર રીત છે કે એવી
પોક મુકવાથી લોકના જાણવામાં આવે તેથી સર્વે લોક એકઠા
થઈ જાય. એ તો મરણ વચ્ચતની એક ક્રિયા છે, પણ આવું બજાર
વચ્ચે કુટવું, રોજ ઠેમ્મા વાલીને વેસવું, તે કંઈ સાબીત થતું નથી.
તે વચ્ચતે રાગના બંધનથી રુદન થઈ જાય, લોકને જણાવવા પો-
ક મુકે એ કૃત્ય સંસાર નીતિનું છે પણ ત્યાર બાદ જે વધારે કૃત્ય
ધ્યાય છે તે ધર્મીષ્ટને કરવા યોગ્ય નથી. ધર્મીષ્ટને તો જે રાગા-
દિક ઘટે એમ કરવું એજ સાર છે.

પ્રશ્ન.—જૈન કોમની ચમતી દશા કેમ ધ્યાય ?

ક્ષત્ર.— આ પ્રશ્નનો જવાબ તો અતિશે જ્ઞાની વિના બી-
જો કોઈ દેવા સમર્થ નથી અને તે આપણા જ્ઞાનની કસરથી
અતિશે જ્ઞાનીનો વિરહ પરચો છે એટલે સ્વાતરી પૂર્વક જવાબ
દેવા અશક્ત છું. વલી હું જવાબ લખું તે કરતાં પણ મ્હારાથી

(१९९)

वधारे बुद्धिमान वधारे बतावी शके, माटे जेनुं विशेष होय ते अंगीकार करवुं,

१ प्रथम तो अन्यायनी प्रवृत्ति जैनमां जे धनाढ्यपणे दी-
पता पुरुषो तथा शेठीआ नाम धरावता होय वा धर्मीमां नाम
लखावता होय एवा पुरुषोए बंध करवी जोइए, कारण के यथा
राजा तथा प्रजा तेम म्होटा पुरुषोनी एवी सुंदर प्रवृत्ति जोइने
नाहाना पण न्यायमां प्रवर्ते एम वर्तवा सारु मार्गानुसारीना
गुण योगशास्त्रमां तथा धर्मविंडुमां तथा श्राद्धगुणवर्णवमां
बताव्या ठे ते उपरधी म्हारी चोपनी प्रभोत्तररत्न चिंतामणी ना-
मनी ठे, तेमां जोशो तो जणाशे. ए गुणमां जैन कोम वर्ते ए-
वा उपदेश मुनि महाराजोए पण देवाना जारी राखवा जोइए
तथा जेम रात्रो जोजन विगेरेना नियम कराववामां नद्यम करे
ठे तेम आ उपदेशना नद्यममां वर्ते तो वधारे लाज थाय एवो
उपदेश नथी देता एम म्हारुं कहेवुं नथी, पण देनारमहा पुरु-
षोनो उत्साह वधारवा लखुं ठे अने कोइ सामान्यपणे देता होय
ते विस्तारे उपदेश दे ते सारु लखवुं ठे. ग्रहस्थोए एवी प्रवृत्ति
रोकीने पोताना स्नेहीने अन्याय त्याग करे एवी जलामण क-
र्याज करवी जोइए. कदाच जलामण कोइ धारण करतुं नथी
तथी पण उदास थइ ए उपदेश बंध करवो नही. हमेश जारी
राखवाथी कंइ कंइ सुधारो थाय. अन्यायनुं धन स्थिर रहेतुं
नथी एवं श्राद्धविधि विगेरे शास्त्रमां घणे ठेकाणे कहुं ठे माटे
न्यायनी प्रवृत्ति धन मले ते स्थिर रहे. वली जैन कोम-
नो बीजी कोममां घणो विश्वास पने तेथी वेपार करवा पैसा
जोइए ते पण सुखे मले; वली नोकरी करवा जाय तो झट नो-
करी सारा पगारनी मले. दलाली करवा जाय तो ते धंधामां
पण पैदाश करे. हरकोइ माल बेचवानी डुकान मांने, घणां घ-

राक तेनी दुकाने आवे ए बाबतमां सुरतमां कढ्याणजाई क-
 रीने उत्तम श्रावक हता तेमनी शाख एवी पनी हती जे टो-
 पीनुता वेपारमां रुपिआ वे त्रण हजार दर वरसे पैदा करता
 हता. वळी पिता पासे पुजी नोहोती ते गतां पोते आशरे चा-
 लीश हजारनी पुंजी मेलवी हती. ते त्रण जाइत तथा पिताए
 वहेंची लीधी. त्यार बाद पोते वेपार करवानो बंध कर्यो तो पठी
 जाइत दुकान चलावी न शक्या. अने पैदाश नहीं थवाथी दु-
 कान बंध करवानो वखत आव्यो. जरुचमां एक पारसीनी दुका-
 न ठे ते एकज रीतनो जाव राखे ठे तेमां तेने त्यां घणो वकरो
 आय ठे. मुंवाइमां तुफीसोवाला म्होटा वेपारी एक रीत राखे ठे
 तो तेमां सुखी थयेला जोइए ठीए, माटे वेपारमां अन्याय जो
 बंध करे तो म्होटी साख पनी जाय अने पुन्यानुसारे सारी पै-
 दाश आय. गया कालमां सत्यवादी श्रावको थइ गया ठे ते ए-
 टली बधी ठाप मारी गया ठे के श्रावक गेर व्याजवी रीते
 चाले नहीं, तेथी हालमां श्रावक बुरु काम लूञ्चाइ करे ठे एटला
 अर्थमां श्रावक लुञ्चाइ न करे आ ठाप चाली आवे ठे, तेना ब-
 दलामां इमणांना समयमां धर्मी नाम धरावीने पण केटलाक
 ठगाइ करता जोवामां आववाथी बीजा धर्मी श्रावकने त्यां कोइ
 जलामण करे ठे तो धनवान ग्रहस्थो तेनो विश्वास नथी करता
 अने धर्म ठगनी उपमा आपे ठे. ते में पण सांजली ठे आ थवा-
 मां धनवाननी जूल नथी पण धर्मी अइने ठगाइनो धंधो करे त्यारे
 लोकमां सर्व धर्मीनी निंदा थाय अने वेपार रोजगारमां विश्वास
 नठवाथी पैदाश आय नहीं अने सुखी थवानो वखत मले नहीं
 माटे जेम बने तेम श्रावकोए ठाप सारी पारुवी जोइए. केटला
 एक वेपारी वेपार करे ठे तेमां नुकशान लागे ठे त्यारे देवामांथी
 बूढवा सारु सरकार पासे लायले ठे एटले कायदानो फायदो लइने

(૨૦૧)

મુક્ત થાય છે તેમાં પૈસા ટુપાવી રાખે છે. એ અન્યાય છે કે શું છે વહી કદાપિ કોઈએ ન રાખ્યા અને પાઠા પૈસા પેંદા કર્યા ને લાચો મહ્યા પણ પેહેલાના દેવામાં જુજ રકમ દેવી હોય તો દેવાં વાલોને આપે નહીં તો જગતમાં જૈન કોમને સુંદર ઢાપ શી રીતે પમે તે વિચારવું જોઈએ; અને એવા પૈસા રાખી શાસનની પરજાવના કરે સંઘ જમાને તેમાં અન્યાયના પૈસા આવે તો જામનારની બુદ્ધિ કેવી રીતે સુધરે. સાધારણ માણસ દાંચલો છે કે દેવા વાલો તે આવા ધનવાન થાય છે, શાસનના ધાંત્રલા જેવા કહેવાય છે, તે આપતા નથી તો આપણે શી રીતે આપીએ? એવા વિચાર ફેલાવાથી લોકના મનમાં એવું આવ્યું જે પૈસા હશે તો માન પામીશું. દેવા વાલોને બધા પૈસા આપી દઈશું તો માન નહીં પામીયે. આ બુદ્ધિ ફેલાઈ ગઈ છે તેથી સર્વ કોઈને દેન થાય તે આપવાની બુદ્ધિ થાય નહીં. આ વાતમાં સંઘનો અંકોશ એવો જોઈએ વા નાતી વાલોનો કે જે દેવાદાર થાય તો તમામ પૈસા દેવા વાલોને અપાવવા જોઈએ અને પછી તેને મ્હોટા વરા સંઘ જમાનાનાં સ્વરચ કરવાં દેવાં જોઈએ એવી ચીજ કરવા તૈયાર થયો કે ન્યાતે જાલમણ કરવી તેં લા લીધી છે તે વચ્ચત નુંગ પૈસા આપ્યા છે, ને વાકીનું દેવું છે તે પેટે ન્યાતના તથા સંઘના સ્વરચ જેટલા પૈસા આપી દો અને તે દેવું પુરુ થયા પછી તમારી મરજી પ્રમાણે સ્વરચો. આવી અંકુશ ન્યાત રાખી શકે તો જૈનની બહુ માનતા ધવામાં બાકી રહે નહીં અને એવી ઢાપંથી શ્રાવકોને ધીરતાં કોઈ આંચકો લાય નહીં. સર્વેથી શિરોમણી કોમ થઈ જાય પણ હાલમાં તો શ્રાવકો પ્રથમ દેવ ઇન્દ્રનાજ પૈસા લાઈ જનાર ઉપર એવી અંકુશ રાખી શકતી નથી અને તેથી લોકો ડુલ્હી થયા વિના રહેતા નથી. કેટલાક ગામમાં એવી પણ રીત છે કે દેવ-અનું દેવું હોય ત્યાં સુધી શ્રાવક તેહને ત્યાં ન્યાત જમવા જતા

નથી તેથી તેવા સ્થલોએ દેવઙ્ગ્યના લેહેણાનો નિકાલ આવી જાય છે પણ એવો રીવાજ સરવે દેવા આશરી સર્વે સેહેરમાં તથા સર્વ ગામમાં થાય તો જૈન કોમ સુખી થવાનું સાધન છે વલી કોફ માણસે દેવાલું કાઢ્યું નથી પોતાની રીતમાં છે પણ પૈસા નથી તે માણસ દેવું કરી ન્યાત વિગેરે જમાને છે તેની ન્યાત જમવો નહીં. વલી ઠગાફ લુચ્છાફનો વેપારજ કરે છે તો તેની પણ ન્યાત તરફથી શિક્ષા કરવી. આ રીત થાય તો ન્યાત સુખી થાય અથવા આ લોકમાં વેપાર રોજગાર સારો ચાલે અને જગતમાં વહુ માનતા થાય અને સુખી થાય અને તેના પુણ્યથી પરલોકમાં પણ સુખી થાય. વિદ્યાન્યાસ કરી હુંડિયાર થઈ વર્તણુક અન્યાયની સુધારે નહીં તો તેથી પણ કોમનું બહુમાન થવાનું નથી. બહુમાન થવાનું કારણ અન્યાય ઢોળવો એજ છે. તે મ્હોટા પુરુષે કરી બતાવવો જોઈએ તથા દેવ ઙ્ગ્ય સાધારણ ઙ્ગ્ય જ્ઞાન ઙ્ગ્ય એવાં ઙ્ગ્ય આવકને ત્યાં વધારે વ્યાજ કપજતું હોય તો પણ ધીરવું નહીં, એ બાબત શ્રાદ્ધવિધી તથા ઙ્ગ્ય શીતેરી વિગેરે શાસ્ત્રમાં મના કરી છે અને તેમાં હુણ વિસ્તારે બતાવ્યો છે તે જોવું જોઈએ. દેવાદિક ઙ્ગ્ય જેણે ચાધું તેની સાત પેઢી સૂઘી તેનો વંશ સુખી થતો નથી માટે ધીરવાનો પાયોજ બંધ કરવો જોઈએ અને રાખનારે વ્યાજે તો ન લેવું પણ ધીની ટીપના દેવા પૈસા પણ રાખવા નહીં, અને રાખવાથી ઘણું જ નુકશાન શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે, માટે એ વાતનો ખૂબ લક્ષ રાખવાથી સુખી થવાનું સાધન છે, દેરાસર સંબંધીના પૈસામાં કાંઈ પણ પોતાના પૈસાનો ખેલ કરવો નહીં તેથી આ લોકને પરલોકના સુખના પ્રાપ્તિ થશે.

૧ બીજું જૈન કોમના ફેલીઆનું સદ્દાનો વેપાર કરવા દેવો ન જોઈએ. સદ્દાના વેપારથી માણસને ઘણાં પ્રકારનાં નુકશાન થાય છે એકતો પ્રથમ આલસુ થાય છે કાંઈ પણ વેપાર હુંડવાની

શીખવાની બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે. વેપારની રીતની સ્થિતિ પડતી નથી નામાની રીત પણ શીખી શકતો નથી, એ સદ્વાના ધંધાવાલાને બીજા વેપારની વાકેફગારી થતી નથી. તેથી કદાપિ સદ્વાના ધંધામાં નુકશાન ગયું, તો પછી સુખી થવાના વચ્ચેની મુશ્કેલી છે. વલી એ ધંધાથી માણસ વાંકું બોલવું, લુચ્છાઈ કરવી, એવી અનેક રીતો સ્વોટી શીખે છે, કોઈક જાગ્યેલાની ન શીખે તેને એટલુંકો નથી; પણ એ નિમિત્ત એવું છે. એ વેપારવાલાને પોતાની પાસે રૂ. ૫૦૦) આપવાની શક્તિ હોય અને પાંચ હજાર સ્વોટ જાય એવો વેપાર કરે ત્યારે હવે નુકશાની ક્યાંથી આપીશું. એ ફીકર રહી નહીં. ને સ્વોટ જાય તો દેવાલું કાઢવુંજ પડે, અને પાઠો ફરી પેદા કરે તો તે આપવાની દાનત રહેતી નથી તો એ અન્યાય છે કે શું છે? એ વેપાર લાંબો કેમ કરી શકે છે કે વેપારમાં પૈસા રોકવા પડતા નથી. જો રોકવા પડે તો લાંબો વેપાર સહેજે થાય નહીં. વલી જુગાર અને આ નામફેર છે. જુગારમાં પણ પૈસા જોડતા નથી ફક્ત એકી વા વેકી વેમાંથી એક બોલવામાં આવે તે સાચું પડે તો જીતે છે તેમ આંકના ધંધામાં પણ એજ રીત છે. કલકત્તેથી મલતો આંક આવે તે જીતે છે ને નફો લે છે તો વે રીત એક છે. હાલમાં સુરતમાં વાડનું પણ એ વેપાર કરવા લાગી છે. આ સ્થિતિને આપણી શ્રાવક કોમ પોહોંચી છે. હવે સુખો શી રીતે થાય? સદ્વામાં એક પેદા કરે અને એક સુખ ત્યારે એક શ્રાવક સુખી થયો અને એક ડુલ્હી થયો, તેમાં કાંઈ બદ્ધારથી પૈસો આવ્યો નહીં અને બીજા વેપારમાં તો માલ દેશાવર ચલાવે વા મંગાવે તેમાં ફાયદો થાય છે. યા કોઈ કહેશે શ્રાવક સિવાય બીજી કોમ શું સદ્વાનો ધંધો નથી કરતા તે વિષે જાણવું જે બધી કોમ કરે છે પણ ઘણું કરી શ્રાવકની વસ્તિના પ્રમાણમાં શ્રાવક ઘણા સદ્વાના ધંધા કરનાર નિર્કલે છે. મ્હોટા શહેરોમાં દલાલો અને સદ્વાના ધંધા કરનાર વધારે

દેખાય છે તેમાં દલાલીના ધંધાને હમો વલોમતા નથી, કારણ કે
 એ વેપાર વગર જોખમનો છે, નુકસાનનું નામ નથી એ પેદા કર-
 વાનો જ ધંધો છે પણ જે સદાના દલાલો છે તે દલાલી નષ્ટ
 સંતોષ કરીને રહે તો જરૂર દલાલીમાં સારું પેદા કરે પણ તે દ-
 લાલો પાઠા સદાનો ધંધો કરી દલાલીમાં પેદા કરેલું સદામાં
 બહોલતાએ આપે છે એટલે દલાલોને પણ સુખી થવાનો વખત
 મળતો નથી વ્હી જેના બાપ સદાના ધંધા કરતા હોય તેના ઢો-
 કરા પણ એજ વેપારમાં પડે છે. તેમની વધારે ઝણવા ગણવાની
 બુદ્ધિ પણ જાગતી નથી તેમ મા બાપને પણ ઝણાવવાની કાલ-
 જી રહેતી નથી માટે સદાનો વેપાર જૈન કોમને કરવો નહી
 એવો ન્યાતી વા સંઘ તરફથી બંદોબસ્ત થાય તો જૈન કોમને બીજા
 વેપાર કરવાની યોજના થાય. માતા પિતાને અને ઢોકરાંને ઝ-
 ણવાની બુદ્ધિ થાય તેથી ઢોકરાંને વિદ્વાન થાય તો ન્યાય અન્યાય
 સહેજે સમજે અને અન્યાય સહેજે ત્યાગ કરે, માટે દરેક પ્રકારે
 સદાના ધંધા ઢૂટે એવા ઝાણણો તથા મુની મહારાજનો ઉપદેશ
 જારી કરી માણસોના મનમાં ઠસાવી પઠી ન્યાતીનો બંદોબસ્ત
 થાય તો સારી રીતે સુધરવાનું સ્થાનક છે.

૧ ત્રીજું કે જૈન કોમમાં વિદ્યાઝ્યાસની ઘણી યામી છે
 માટે જૈનને વિદ્યાઝ્યાસમાં જોડવા જોડે. તે જોડવાનું કામ
 નાણાંનું છે નાણાં વિના બનતું નથી હવે નાણાં ઝેગાં કરવામાં
 એવું થવું જોડે કે જે નાણું યર્ચાય છે તેમાંથી વચાવીને નાણાં
 કઢાવવાં જોડે, કે કોમ યરચના બોજામાં આવે નહી તે સારું
 મન એમ થાય છે કે લગન સિમંત અને મર્ણ પાઢલ હજારો રૂપિ-
 યા યર્ચાય છે. કેટલીક ન્યાતમાં કેટલા એક શહેરમાં લગનમાં
 એક એક ઢોકરો પરણે છે ત્યારે પૈશા વહેંચવાનો સો સો ઢોઢ-
 સો ઢોઢસો રૂપિયા યરચ થાય છે તે બુમ કાઢી નાંચી તે ય-

રચના પૈશા વિદ્યાન્યાસના ફંરુમાં લેવા. જે ન્યાતમાં લગ્નને સિમંતની એક ન્યાત કરતાં વધારે ન્યાતો જમાનવાનો ચાલ છે તે ન્યાતમાં એક ન્યાત કરતાં વધારે ન્યાત જમાનવાનો રીવાજ બંધ કરી તેના બચાવના પૈશા શ્રા ફંરુમાં લેવા. તેનો એવો શ્રં-કુશ જોડે કે જ્યાં સુધી ઠરાવેલા પૈસા ફંરુમાં નહીં આપે ત્યાં સુધી હસ્તમેલાપ વિગેરે થાય નહીં. શ્રા ઠરાવ પસાર થાય તો કેટલીએક નપજ દર વરસની થાય. વલી મર્ણ પાઢલ કેટલી-એક જ્ઞાતીમાં ન્યાતો જમાનવાનો રીવાજ છે એ રીવાજ બહુજ દીલગીરી જરેલો છે. ઘણું કરી અન્ય દર્શનીની રીત જૈનમા દા-ખલ થયેલી જણાય છે એ જમણ કેટલું નિર્દય છે તે ઓરું જ-ણાવુંછું. કેટલાએક દેશમાં જે દિવસ ન્યાત હોય તેજ દિવસે પ-રદેશના માણસો રુવા આવે તે ઘણું કરીને જે વખત ન્યાત જમવા બેસે તેજ વખત રુવા કુટવાનું કામ ચાલે છે. હવે જે માણસને ત્યાં મૃત્યુ થયું હોય તે માણસ કેટલી દીલગીરીમાં હોય તે તો સર્વ કોઈને અનુજવ છે. હવે એવી દીલગીરીવાલાને ત્યાં જમવા જવાનું મન વજ્ર જેવી ઢાતીવાલાને થાય, પણ દયા-લુ માણસનું મન શી રીતે થાય? અને થાય તો નિર્દયતા સાબીત થાય છે. વલી એક બાજુ નપર રુતા કુટતા હોય ને કુટવાથી ઢાતીમાંથી લોહીધારા નિકલતી હોય અને તે વખત જમવા બેસ-નાર સુખે પ્રસન્નતાયે खાય એ કેવી નિર્દયતા છે. વલી કેટલાએક બુઢા માણસ મરવા પડ્યા હોય ને મર્ણ જેવી સ્થિતીમાં હોય તેને જોઈને આવીને લોકને બોલતાં સાંજલ્યા છે કે હવે લામવા સહી થાય એવું છે. પછી તે માણસ મર્ણ પામે છે, ત્યારે खुશ થાય છે કે હવે લામવા મલશે. એ જે લામવા બદલ खुશ થાય છે તેમાં ગરજિત પંચેડીના મર્ણની અનુમોદના થાય છે, આ પાપ કેટલું છે. તે જ્ઞાની કહે તે સ્વરૂ. પણ સ્વાવાની તૃષ્ણાને લીધે માણસ

વિચારતા નથી અને એ ચાલ ચલાવ્યા જાય છે, માટે એ ચાલ
 બંધ થાય તો પૈસા વધે અને વહી વહાલી અનુમોદનાનું પાપ ટલે
 માટે એ રીવાજ બંધ કરીને તેના વચતા પૈસા આ ફંરમાં લેવા.
 વહી મર્ણ પાઠલ શુજ્ઞ માર્ગે હજારો રૂપિઆ કામે છે તેમાંથી
 કંઈક જાગ આ સ્વાતામાં લેવાનો રાખવો જોઈએ, તથા મ્હોટા
 ગૃહસ્થોએ સુશીથી મ્હોટી રકમની મદદ કરવી જોઈએ આમ
 થવાથી સ્વર્ચાતાં નાણાં આ ફંરમાં આવશે એટલે વધારે બોજો
 આવશે નહીં અને એ સારું વિદ્યાન્યાસના કામમાં આ ફંરમાંથી
 મદદ થશે. કદાપિ એટલે નાણે વસં ન થાય તો પેંદાશ ઉપર
 સેંકમે એક એક રૂપિઆ અથવા અરુધો રૂપિન ઠરાવવો જોઈએ
 એક હજાર રૂપિઆ સુધીના પેંદા કરનાર ઉપર સેંકમે રૂ ૧૥ લે-
 વો જોઈએ અને તેની ઉપરની પેંદાશવાલાનો સેંકમે રૂ ૧) ઠરા-
 વવો જોઈએ. મ્હોટી પેંદાશવાલાને કંઈ જારે પમે એમ નથી કાં-
 રણ કે શાસ્ત્રમાં તો હેમચંડ આચાર્ય પેંદાશમાંથી ચોથો જાગ
 શુજ્ઞ માર્ગે વાપરવા કહે છે તો આતો એક રૂપિન કંઈ જારે પ-
 હવાનો નથી આ સિવાય ન્યાતોમાં કેટલાએક દંતો લેવાનો ચા-
 લ છે તે દંતના પૈસા આ ફંરમાં લેવા જોઈએ. આમ થવાથી પૈ-
 સાની ઉત્પત્તિ સારી થવાનો સંજવ છે અને હંમેશ તેમાંથી જે જે
 કામો કરવાં હશે તે થયાં કરશે. હાલમાં દરેક ન્યાતમાં ન્યાતની
 પૂંજીન છે તે પૂંજીયો આ ફંરમાં જો આવે તો કામની શરૂઆત
 સહેજે થાય અને કોઈને પૈસા ઘરમાંથી કાઢવા પમે નહીં. અને
 હંમેશની આવક શરૂ થાય. પેંદાશમાં લેવાનું અનુકુલ ના આવે
 તો ઘણી જાતના માલના વેપાર છે તે દરેક જાતના માલ ઉપર
 કંઈ લેવાનો ઠરાવ કરવો એવો ઠરાવ પાંજરાપોલ સારું છે તો તે
 સુખે તે કારલાનું ચાલે છે પણ વસ્તુપણે પેંદાશનો ઠરાવ વધારે
 ઉત્તમ છે. વેપાર ઉપર નાંખવાથી વેપારમાં કેટલીએક હરકતો

પમે માટે પેદાશપર થાય ત્યાં સુધી વેપાર ઉપર ટેકા કરવો નહીં પણ જેમ માણસો સમજે તેમ કરવું, કેમકે વધા માણસના વિચાર મલવા સુરકેલ પમે છે અને આવાં કામ માણસને પ્રસન્ન કરીને કરવાનાં છે; જેમ કોઈને અપ્રીતી ન થાય તેમ કરવાનું છે. આ કામ કરવાથી જેમ પોતાની જાતિના માણસને જમવાનું મળે છે તે પોતાના ઢોકરા હુણીઆર ઘણે તો વધારે જમવાનું મળશે, જમવાનું જવાનું નથી. વલ્લી કર નહીં આપે તો ઢોકરા જણાવવા નિશાલમાં વધારે કર આપવો પરુણે તે પણ વચણે, માટે સર્વે જાણુએ મનમાં આ વાત વિચારવી જોઈએ અને પૈસાનું ફંદા પ્રાપ્ત કરવું. પૈસા વિના કંઈ કામ બને એવું નથી.

૪. એ પૈસાના खरच કરવામાં પ્રથમ નિશાલો ગુજરાતી ઇંગ્રેજી સંસ્કૃત અને જૈનધર્મનું પણ એવી નિશાલો જોઈએ. આ નિશાલમાં પણ અન્યાયમાંથી મન રાખે એવું શિક્ષણ આપવું જોઈએ. સંસ્કૃત જ્ઞાનાર માણસને ઘણાં વર્ષ અજ્યાસ કરવો પમે છે ત્યાં સુધી એમના કુંડુંબનું પોષણ થાય એવા બંદોબસ્તની જરૂર છે, તે વિના હાલમાં સંસ્કૃતજ્ઞાલમાં અજ્યાસ ઢોકરા કરે છે પણ તે ઢોકરા પુરું સંસ્કૃત જ્ઞાન મેલવી શકતા નથી, અધુરું મૂકી ચાલ્યા જાય છે; તેનું કારણ એટલુંજ છે કે ધનવાનના ઢોકરા તો પ્રાપ્તે અજ્યાસ કરતા નથી અને તે કરનાર વિરલાજ નિકલશે. સાધારણ સ્થિતીના ઢોકરા પચીશ ત્રીશ વર્ષની ઝુમર સુધી અજ્યાસ કરે ત્યારે સંસ્કૃત જ્ઞાન પુરું કરી શકે તો એટલી ઝુમર સુધી એના કુંડુંબનો નિર્વાહ કેમ થાય? વલ્લી ધનની તૃષ્ણા ધનવાનને લાલો મલે તો પણ શમતી નથી તો સાધારણ માણસને તૃષ્ણા કેમ શમે માટે પંદર વરણની ઝુમર થાય ત્યારથી કુંડુંબના નિર્વાહની ફીકર થાય, તે ફીકર ન થાય એવો બંદોબસ્ત જણાવનાર તરફથી થયો હોય તો સુખે અજ્યાસ પુરણ

करे ए सारु प्रथम व्याकरणनो अज्यास करे तेनो रु ५) महिनो आपवानो जारी करवो पढी जेम जेम अज्यास वधे तेम तेम परीक्षा लेइने पगार वधारवो ठेवट न्यायशास्त्र पुरण करतां सुधी अज्यास करे त्यारे रु ५०) नो महिनो आपवो. एवी आशा होय तो संस्कृतनो अज्यास पुरण करनार नुमेदवार गे करा नीकलशे माटे एवा नियमो बांधवाथी जैनमां संस्कृत ज्ञेला विद्वान थशे. वली ब्राह्मणो पासे साधुजीने ज्ञणवुं पढे ठे ते ज्ञणवुं पढशे नहीं. तेज ज्ञाइने संघ पगार आपी राखी लेशे तो श्रावकना पैशा बीजी कोम दर वरशे एवा पगारना आशरे बधा मलीने शास्त्रिण पचीश हजार रुपैया खाता हशे ते जैन कोम खाशे माटे आ फंरु आय तो तेमांथी आ करवानी जरूर ठे. कोइ सुखी माणस हशे ते पोताना आत्महित बदले ज्ञणशे तो ते पगार नहीं पण ले पण आ शाळामां मोटामां मोटी रु ५०) ना महिनानी आशा आपवानी जरूर ठे. पचाश नो महिनो आ फंरुमांथी तो एक वरशथी वधारे वखत आपवो नहीं पढे, पण ते ठोकराने पचासना आपनार घणा मलशे. वली संस्कृतनां ज्ञाधान्तर विगेरेमां वा बीजी शाळामां एवी पेदाश थइ शकशे जैननी विद्वत्ता वखणाशे जे तेनी साथे वाद करवा कोइ शक्तिवान थशे. एथी म्होटी प्रज्ञावना थशे. तेमज जैन धर्मना ज्ञाननो अज्यास तो हालमां सुरतने अमदावादमां जेम एक कलाक करावे ठे तेम करवानुं जारी रहेशे तोए बस ठे.

जे माणसो बीन रोजगारी छे ने दुखी ठे तेने सारु दरेक म्होटा शहरमां उद्योगशाळा करवानी जरूर ठे ते शाळामां तेमने दाखल करवाने तेने काम करवानुं सोपवुं. जे जे काम जे-नाथी बनी शके तेवुं काम सोपवुं के जैन कोम झूखे न मरे ए शाळामां कंडक माल वेचतां नुकशान आय ते आ फंरुमांथी

आपवुं. घणी जातना वेपार हाथे करी करवाना ठे ने जे आवनी-
 शके एवं काम उद्योगशालामां राखवां, जेथो सहेजे ते काम
 करे माटे नमुना दाखल वताव्युं ठे. जे चीज जैनोमां हजारो
 मण खपे ठे ते बनाववानुं काम बैरां सहेलाइथी शीखी शके.
 दशीयो वषावानुं काम ते पण बनावी शके. वालाकुंचीयो बां-
 धवानुं पण बनावी शके एवं ठे. नबली स्थितीनी बाइओने यो-
 ग्य काम दाल विणवा विगरेनुं सोंपवुं ने ज्ञाइओने बीनीयो वा-
 लवानुं, सुतरना दमा करवानुं, दोरमां वषावानुं ने गुंथवानुं काम,
 केटलाकसुका पदार्थनौ गोलीयो दवा सारु बनावी वेचवानुं काम,
 आवां काम सोंपवां. मीलो विगरेमां काम करी शके एवा ने ते
 धंधामां जोमवा. केवल अशक्य माणसने बुपी मदत पैसानी
 आपवी. आम थवाथी जैन कोम निराधार वधारे रहेसो नदीं. आ
 उद्योग तो एक नाममात्र लख्या ठे. जगतमां घणी तरेदना वेपार
 ठे, तेमांना बनी शके तेमां नुकशान थोमुं ने नफो घणो एवा जो-
 इने दाखल करवा. बनावेल वस्तु वेचवानुं काम पण तेने सोंपवुं
 के गाममां फरीने ते वेचे.

५ जैन कोमनी लमाइल सरकारमां जाय ठ वा न्यातमां
 तरु पमे ठे अने तेथी एक बीजामां छेप बुद्धि बहु रहे ठे, एक संप
 रहेतो नथी अने ते एक बीजा वच्चे घणा वरस सुधी पोहोंचे ठे,
 अने ते बदल दरेक बाबतमां तकरारो पमे ठे अने सरकारमां ह-
 जारो रुपैया जैन कोमना बगमे ठे. मन जुदां थवाथी एक बीजानुं
 बगारवाना उद्यम आय ठे ए सारु एवो बंदोबस्त थवो जोइए के
 जैननी दरेक गाममां लवाद कोरट ठराववी अने जे तकरार होय
 ते लवाद कोरटमांज मूके एवो न्यात तरफथी ठराव थवो जोइए
 पण तेमां एटलुं राखवुं के ते गामना लवादना फेंसलाथी नाराज
 थाय तो तेथी म्होटा शहरोमां लवाद कोरटमां अपील करे. अ-
 मदावाद ने मुंबाइ जेवा शहरमां त्रण त्रण कोरट करवी १. नंबर.

१ नंबर, ३ नंबरनी एक एकथी चमती एटले सौथी मोटी पहेला नंबरनी के बीजा कलासना फेंसलाथी नाराज थाय तो बीजा नंबरनी कोरटमां पठो पहेला कलासना लवाद आगल अपील करे के जेथी कोइने पक्षपातनो वहेम रहे नहीं, ने हरेक कजीनु दुंकामां पती जाय, मारा मारी विगेरेना तोफान करनारने योग्य शिक्षा पण करवी के कोरटमां सीपाइ विगेरेनो खरच निकले, आ ठराव अवाथी घणा कजीआ ओठा थशे ने नातोमां कुसंप चालशे नहीं, न्यातना रीवाजना कायदा न्यातमां अनुकूल होय ते बांधी राखवा तेमां बहु मते सुधारा एक वे वरसे कर्षा करवा पण ते हमेशा चाले एम करवुं, आम थाय तो बहु फायदो थाय वारसानी म्होटी रकमनी तकरारना पण निकाल आवी जाय, लाख रुपिया उपरना फेंसला सारु एक म्होटी दल वीतमाणसनी सजा करवी जेमां बधा देशना म्होटा गृहस्था-लवाद निमावा जोइए ने ठेला फेंसला तेनुने करवाने सांपवा, के अपक्षपात इन्साफ मले, जेथी जैन कोमनी एवी तक-रारोमां पूंजीनुनो नाश थाय वे ते अतां अटके.

६ बीसा श्रीमालीनी न्यात घणा गाममां ठे ते ठतां ते लोक एक बीजाने ऊंचा निचा गणे ठे ते गणवा न जोइए, वस्तुपणे तो तमाम आवकोमां जेद न होवो जोइए पण ते जेद जांगवानो हालमां समय जणातो नथी, तेम ठतां तेम थाय तो वधार सारु ने तेम न थाय तो पोतानी न्यातनो माणस कोइ पण अंदरमां होय तेने कन्या आपवा लेवानो जेद होवो न जोइए, ने कन्या आपी पैसा ले ठे ते पण लेवा न जोइए, एना बंदोवस्तनी पण जरूर ठे, तेमां ते गामवालानो घणो जाग सरखो होय न्यां न्यातनुं जोर चालतुं नथी, माटे तेने अटकाववानो रस्तो बीजा अंगवाल्लाए करवो जोइए, घणुं करीने म्होटा शेहे-ग्वाला पैसा आप ठे ते आपनारना उपर पण अंकुश रहे तो

ते सहेजे बंध थड जाय, तेथी अयोग्य स्थानमां कन्यानु जइने
 दुःख पामे नहीं माटे पैसा आपनार लेनार बेने मना करी होय
 तो ए काम सुधरे, श्रीमाली, पोरवार, उसवाल विगेरे जे जे न्यात
 जे जे देशवार होय ते सर्वेनी साथे आप लेनो वहीवट करवामां
 अटकाव ठे ते काढी नांखवो जोइए, अने वली उसवाल श्रीमाली
 पोरवार विगेरे दसा विसानो जेद ठे ते निकली जाय तो वधारे
 सारुं, एमांशी जेम बहु मते सवरु आय तेम करवा जेवुं ठे, वली
 जैन धर्मना पालनार केटलीएक न्यातना ठे ते आपणा धर्मी
 ज्ञाइन ठे तेमनी साथे एकठा जमवानो रिवाज नथी ते पण
 खराब ठे, कारण के अन्य धर्मी ब्राह्मण वाणीयानुं खाइए बीएते
 खावामां बाध ठे केमके ते लोक आपणे जेने अज्ञ कहिए
 बीये ते वस्तु खाय ठे, माटे तेमनुं खावुं न जोइए; ते खावानी
 प्रवृत्ति ठे ते रोकवाथी श्रावकना व्रतमां दुषण नहीं लागे एटलो
 फायदो ठे अने जे जैनी ज्ञाइन गाळेला पाणीना पीनार अज्ञ-
 कना पण त्याग करनार एवा जैनीनुं न खावुं तेथी प्रभुनी
 आज्ञा न लोपाय एम समजातुं नथी, कारण जे स्वामी ज्ञांनां
 तो बहुमान करवां ए समक्रीतनो आचार ठे तेना बदलामां तेमने
 निचा कहेवा तेथी समक्रीत केम मलीन नहीं आय? आ जगो ऊपर
 मने कोइ सवाल करशे के तमे केम जाएया ठतां ते प्रमाणे
 चालता नथी? ते विषे म्हारो जवाब ए ठे के घणा लोक तेम प्र-
 वृत्ति करता नथी ते प्रवृत्ति हुं करुं तो ते घणा माणस साथे
 विरोध आय माटे ते विरोध पोतानी जातीना साथे न थाय तेम
 हुं वर्तुं हुं पण म्हारी श्रद्धा तो बीजी कोमना श्रावक साथे जेद
 न पामवो एज ठे अने म्हारी मलती श्रद्धा वालाने जलामण करुं
 हुं के एक साथे मेलाप करो एक साथे विरुद्ध करवुं तेथी कांड
 फायदो नथी अने हालमां पण वधा लोको इजु जैन धर्मनी

મર્યાદા શું છે તે જાણતા નથી ત્યાં સુધી આ વાત માન્ય પણ જાગ્યે કરશે, માટે એ વાત માન્ય ન કરે તો કેટલા એક ફોદેરમાં જુદો ન્યાતના જૈનીનું સીધું લઈને જમે છે અને કેટલા ફોદેરમાં તો એવો હઠ બંધાયો છે કે જૈનધર્મી પાઠલથી થયેલા એવા લામવા શ્રીમાલી છે હવે તે પાઠલ થયા કે કેમ તેનો લેખ જોવામાં નથી પણ તેમની સાથે સંબંધ હાલમાં જમવા લાવવાનો નથી રાખતા, તેથી જાણીએ છીએ કે પાઠલથી થયેલા હોવા જોડ્યે કારણ જે ઓસવાલ પોરવાન પ્રમુખ ન્યાતો પણ આચાર્ય મહારાજે પ્રતિ-બોધ કરી સ્થાપી આપી છે ને તે સ્થાપતી વચ્ચે જે જે ધણીએ આચાર્ય મહારાજની આજ્ઞા પાલી તે સરવે ઓસવાલ થયા તેમાં જ્ઞાતિ જેદ રહ્યો નથી, તેમજ હરિજન સુરી મહારાજે -પોરવાન સ્થાપતી વચ્ચે પણ એમજ થયું છે અને તે સરવે ઓસવાલ પોર-વાન શ્રીમાલી વિગેરે જમે છે, તેમ લામવા શ્રીમાલીનામાં પણ કોઈ આચાર્યે પ્રરૂપ્યું હોવું જોડે અને જૈન ધર્મ પામવાથી એક ન્યાત થયેલી જણાય છે તે બતાં તેમના પૈસાથી સીધું લાવેલું ને તેની રસોઈ ઓસવાલ શ્રીમાલી પોતે રાંધી જમવા કહે તો પણ ઓસવાલ પ્રમુખ જમવાની ના કહે છે. આ કોઈક પ્રકારથી અસલ હઠ બંધાયેલો જણાય છે. એ હઠ ઠોરવા લાયક છે કારણ કે જ્ઞા કારણથી હઠ બંધાયો તે પણ કોઈને સ્વર નથી અને તે હઠ પકમી બેસવો એ ખૂલ જોરેલું છે. કેટલાએક ફોદેરમાં કણબી તથા જાવસાર પૈસા વા સીધુ આપે છે તે શ્રીમાલી પોરવાન પ્રમુખ સુશીથી જમે છે અને વહીવટ ચાલતો આવેલો ચાલે છે અને તેવીજ રીતે લામવા શ્રીમાલી આ વહીવટ ચાલતો નથી તે ચલાવવો જરૂર છે. આગલ તે લોક જમતા હતા પણ આપણે તેમનું નહીં જમવાથી તેમને લોટું લાગવાથી તે લોક પણ આપણું જમતા નથી. આથી જ્ઞાસનમાં જેદ

પમી ગયો છે. એ જૈન જ્ઞાણમાં જ્ઞેદ પમવાથી કેટલાએક શાસ-
 નના કામમાં ઘણી ગુંચવણો આવે છે. તે લોક આપણા વિચાર
 પ્રમાણે ચાલતા નથી ને જો તેમની સાથે એક્યતા હોય તો તે પણ
 આપણા વિચારથી જુદા પમી શકે નહીં. વલી તેમની પાસે આ-
 પણે ધર્મ પામવો ને આપણી પાસે તેમને ધર્મ પામવો સુલજ્ઞ પમે
 અને ઘણીજ સુગમતા પમે, માટે એકઠા થવું જમવું સ્વાવું તો જ-
 તમ છે પણ તે ન વને તો તેમના પૈસા લઈ જમવાનો જ્ઞેદ કાઢી
 નાંચવો. જેટલો જ્ઞેદ જ્ઞાગશે તે ગુણદાઈ છે. સામા ત્રણસેં ગાથાના
 સ્તવનમાં ગચ્છમાં જ્ઞેદ ન પારુવા એમ સાધુ મહારાજ આશરી
 કહેવું છે તે તેમજ શ્રાવકમાં પણ જ્ઞેદ પારુવા જોડે નહીં. બે
 દીલીથી શાસનને ઘણું નુકશાન છે, વલી મમત્વી ઓસવાલ શ્રી-
 માલી પ્રમુખ છે તો કહે છે જે શ્રમો ઝંચા ઢીએ એ લોક નિચા છે
 એમ બોલી તેમની નિંદા કરે છે તેથી નીચ ગોત્ર બંધાય છે, કારણ
 કે શ્રાવકનો ધર્મ પાંચમા ગુણસ્થાનનો છે તે ગુણસ્થાનમાં મ-
 નુષ્યને નીચ ગોત્રનો ઝુદય જ નથી તે ઠતાં શ્રાવકને નીચ કહેવા
 એ ખૂલ જરેલું છે ને કર્મબંધનું કારણ છે; વીતરાગની આજ્ઞા વિ-
 રુદ્ધ છે. વિચારસારની ટીકામાં પ્રશ્ન થયું છે કે હરિકેશી ચંમલે
 દીક્ષા લીધી છે તે ઠઠે સાતમે ગુણસ્થાનકે વર્તે છે અને ઠઠે સા-
 તમે ગુણસ્થાનકે નીચ ગોત્રનો ઝુદય નથી તેના જવાબમાં દેવ-
 ચંડજી મહારાજ કહે છે કે જેને નરેંડ જે ચક્રવર્તી અને દેવેંડ
 જે સુધર્મેંડ મહારાજ નમસ્કાર કરે છે તેને ઝંચ ગોત્રનો જ
 ઝુદય કહીએ, નીચ ગોત્ર ઝુદય હોત તો પૂજનીક યાત્રાજ નહીં. પૂ-
 જનીક પણ ઝંચ ગોત્રના ઝુદયથી જ ધાય છે. બાર વ્રતની પૂજામાં
 શ્રાવકના બહુમાન આશ્રી કહ્યું છે કે વિરતિને પ્રણામ કરીને ઈંડ
 સજ્જામાં બેસે. ગુણસ્થાનવંત શ્રાવકને ઈંડ મહારાજ નમસ્કાર
 કરે છે ને તેવા વ્રતવંત ઓસવાલ શ્રીમાલી પોરવાલ વિગેરે સિ-

વાયની નાતમાં શું નહીં હોય? અર્થાત્ હોય જ. તેમ ઠતાં આવો
 જેદ રાખવાની પદ્ધતી હોય તો વ્રત વંત લાખવા શ્રીમાલી પ્રમુ-
 ખની નિંદા થાય તે શું પ્રજ્ઞુની આજ્ઞા વધાર નથી? માટે પ્રજ્ઞુની
 આજ્ઞાનું આરાધન થવું એજ ઉત્તમ પુરુષનું તથા ઉત્તમ પુરુષ થવું
 હોય તેનું કામ છે કેમકે કર્મગ્રંથનો ૫૬ મી ગાથામાં મિથ્યાત્વ
 મોહની નિપાર્જના કરવાનાં ઉન્નમર્ગની દેશના વિગેરે ઘણા બોલ
 કહ્યા છે તેમાં સંઘનું પ્રત્યનીકપણું પણ ગણ્યું છે અને તે ગાથાના
 અર્થમાં શ્રાવકની નિંદા વિગેરે કરવાથી મિથ્યાત્વ નિપાર્જે એમ કહે છે,
 માટે પર ન્યાતના ધર્મીષ્ટને નીચા કહેવાથી એજ ગાથામાં ફલ
 કહ્યાં છે તે પામીયે તેમજ તેમની સાથે જેદ જ્ઞાંગી એકત્ર થઈએ
 તો સમકીર્તિ નિર્મલ થાય માટે આપણ સર્વે મીત્રોએ આ જેદ
 મનમાંથી કાઢી નાંચી અજ્ઞેદપણું થાય એમ નિયમ કરવો જો-
 ઇએ. જૈન ધર્મના પાલનાર અને પ્રશંસાના કરનારનાં જેમ વને તેમ
 તેમનાં બહુમાન કરવાં, તેમને વને એટલી મદત આપવી, પણ તે-
 મના ઉપર ઈર્ષ્યાજ્ઞાવ દ્વેષજ્ઞાવ લાવવો નહીં તેમ એ નીચ જાતિ
 છે એવું કલંક દેવું નહીં જોઈએ. હાલમાં રજપુતોનું આપણે જ્ઞાતા
 નથી તેજ જાતિમાંથી ઓસવાલ પ્રમુખ થયા છે તેમજ લાખવા
 શ્રીમાલી વિગેરે ધર્મ પાલવાથી એક ન્યાત થઈ છે. અસલ આપણે
 જ્ઞાતા તેમને જેમ સંજારતા નથી તેમ તેમની શું ન્યાત જ્ઞાતી તે
 તપાસવાનું કામ નથી. મહાવીરસ્વામી મહારાજ આદે તિર્થ-
 કર મહારાજના ગુણ ગ્રામના કરનાર તેમના પ્રરૂપેલા માર્ગને
 સેવનાર છે માટે તે ગુણની બહુમાનતા જેટલી આપણથી થાય
 એ કરવી પણ તેની લઘુતા કરવી એ મહા હુણ સમજું છું માટે
 સર્વ જ્ઞાઈઓએ આ પ્રયાસ લેવા યોગ્ય છે.

૪ જૈનમાં ન્યાતની વર્તણુકના કાયદા કરવા જોઈએ તે
 સર્વે જૈનીઓની એકજ જાતની વર્તણુક જોઈએ. રીતો જ્ઞાતોનો

आपवा लेवानो पण कायदो बंधाय तो सहेज सहेजमां न्यातो-
मां तरु पमे ठे अने लम्हाइओ थइ ऐक्यता जंग थाय ठे. ते का-
यदाने आधारे चालवानुं होय तो वर्तणुक जंग थाय नहीं. हमेश
रर रहे जंग करे तेहना प्रायश्चित्तनी व्यवहारी मरजादा जोइए
अने एक गामना लमे तो तेनुं समाधान कायदामां देश परदेश
उपरीउ कर्या होय ते करे एटले तेनो निकाल आवी जाय ने
तकरार लांबी पोहोंचे नहीं, कारण जे ओम्हा ओम्हा माणसमां
पदापात अइ शके ठे. आखुं जैन मंरुल एकज थाय अने तेमनुं
बंधारण कायदानुं कर्युं होय ते बंधारण जे तोमे तेनी साथे देशे
देशनुं जैन मंरुल विरुद्ध थाय तो जैननो कायदो तोरतां रर रहे
अने बधा साथे विरुद्धता अइ शके नहीं. कायदा कर्या पढी पण
तेमां अरुचण पमे तो आखुं मंरुल दर वरसे मले त्यारे काय-
दामां सुधारो करता जाय आ करवाधी पण जैन कोमने सुखी
अवानां साधन ठे.

७ आ सिवाय काम सुधारानां करवानां घणां ठे पण ए
करनार माणसनी खामी ठे. एखामी क्यारे दूर थाय ज्यारे जैन
मंरुलमांथी परोपकारी माणसोए आवुं काम करवानी खुशी
बताववी जोइए, तेमां वे वातनी खुशी बताववी जोइए. एकतो
पोते जेटलुं काम करी शके तेटलुं काम करवानी खुशी बताववी
जोइए. बीजुं जेटला पैसानी जे मदत करे वा चहाता होय ते-
टला पैसानी मदत करवा तैयार थयलाए जणाववुं जोइए. हवे
ते कोने जणावे ए बंधारण सारुं एकठा अइ परोपकारी अग्रेसर
सुकरर करवा जोइए. अने पैसानी मदतमांथी आवको कारजार
करनार राखवा जोइए अने ते माणसोधी तथा परोपकारी म-
हेनतुं जाइओनी महेनतधी जेटलुं जेटलुं बने ते बनाववुं तेम
करतां करतां कोइक वखत बधो सुधारो अवानो वखत मल्लो.

એકલી વાતો કરવાથી આ કામ બનતું નથી ચતુરવિધ સંઘમાથી
 કોઈ પણ ધનવાન ગૃહસ્થ અગ્રેસરી થાય તો એ કામ બને માટે
 જેને પૂર્વે પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું છે તે પુણ્યાત્મા હિત સારુ ઉપાર્જન
 કર્યું છે માટે તે પુણ્યનાં ફલ એજ છે ધનવાન પુરુષો સારા ગુ-
 માસ્તા રાખે પોતાના વેપારનું કામ તેમને સોંપી પોતે પરમાર્થનાં
 કામમાં કસ્મર બાંધવી કે જેથી શાસન દીપે અને પુણ્યશાલી
 શેઠતો કહે જે અમને ફુરસદ નથી ત્યારે સાધારણ માણસને ફુ-
 રસદ તો હોયજ ક્યાંથી? ત્યારે પુન્યવંતને ધન મળ્યું તેનાં ફલ
 લાવાં તે લાઈ શકતા નથી. અને જે જે જેટલું જેટલું કામ કરે
 છે તે તો તેટલું તેટલું ફલ લાખે છે અને જગવંતનું શાસન એ-
 કવીંશ હજાર વરસ સુધી જયવંતુ કહ્યું છે, માટે કોઈ પણ જ્ઞા-
 ગ્યશાલી શાસનનાં કામ કરવા કસ્મર બાંધશે અને શાસન
 જયવંતુ વર્તશે. જે જે જ્ઞવ્ય પ્રાણી શાસન જયવંતુ રાખવાની
 મહેનત કરે છે તે કાંઈ નહું પુણ્ય બાંધે એમ નથી, અતુલ્ય પુન્ય
 ઉપાર્જે છે; માટે આ વાંચી કોઈ પણ જ્ઞાગ્યશાલી તત્પર થાય
 તે સારુ આ લખાણ કર્યું છે. જ્ઞાગ્યશાલી પુરુષો જાગે નહીં ત્યાં
 સુધી તો ચાલે એમ ચાલવાનું છે પણ હાલના વ્યવસ્થામાં કેટલા
 એક જ્ઞાગ્યશાલીન જાગ્યા જણાય છે ને એનો ઉદ્યમ કરે છે તે-
 મને મારા લખવાથી કંઈ કંઈ સારુ લાગે તો તેનું તે વાપરે તે
 સારુ જ લખાણ કર્યું છે વા આવતા કાલે પણ જૈન કોમ સુધારવા-
 ના કામી થાય તેમને પણ મારી બાલ બુદ્ધિના વિચારમાં કાંઈ
 સારો વિચાર હોય ને પસંદ પડે તે વર્તે તે સારુ આ લખ્યું છે.
 કદાપિ આ લખાણ પ્રવૃત્તિનું છે તેમાં કોઈને લોહું લગામવા લ-
 લ્યું નથી તેમ ઠતાં પણ મારી જૂલથી કોઈને લોહું લાગે એવું
 લખાઈ ગયું હોય તો તેમની પાસે અગાનથી ક્ષમા કરવા વિનંતી
 કરું છું અને મને લખશે તો પત્ર દારે હું માફી માગીશ અને પ્રત્નુજી

आगल तो प्रभुनी आज्ञाया विरुद्ध लखायुं होय तेनुं मन वचन कायाये करी मिहामि डुकुंरुं दउं बुं.

प्रश्न-जेम जैनमां अज्जक्य पदार्थ मांस मदीरामध मांखण मूला प्रमुख अनंतकाय वीदल बेगण रात्री जोजन अज्जक्य कहां ठे तेम अन्यदर्शनीनुंए कहां ठे ?

उत्तर--श्रीचंड केवलीना रासमां पुराणोमां कहेला श्लोक टांकेला ठे ते श्लोक नीचे लखुं बुं, तेथी खात्री थशे. जे जे आत्मारथी माणसो ठे ते तों वीचारशे पण विषयी जीवो ठे ते लोक तो जे धर्म माने ठे तेना पण शासन उपर जरोसो न राखे ए-टले इलाज नथी. अन्यदर्शनीओना धर्म प्रकाशनार ज पोताना शास्त्रमां अज्जक्य कहेलुं ठे ते वांचीने तेहनो त्याग करे नही ए-टलुं श्रोताना गलामां उत्तरे एहवो उपदेश पण दइ शके नही, एटले हालमां एहवुं थयुं ठे के श्रावक राते खाय नही कोइ दयालु ब्राह्मण राते न खाय तेने कहे ठे जे तुंतो श्रावक थइ गयो ठे आवी दशा बनी ठे; ए बधुं योग्य गुरु नही मलवानां फल ठे माटे जैनीज्ञाओ तेहनी दया चींतववी तेज उत्तम ठे, पण जैनी थइने हालमां केटलाएक शेहेरमां नलो थया ठे तेथी न ले चीथरां बांध्यां एटले पाणी गलइ गयुं अने संखारो पण साचवता नथी, आ कांइ थोमी अफसोसनी वात ठे! के अन्यदर्शनी कहे जे जैनीओ पाणी गलीने वापरे ने जैनीज्ञाओ आ वात ठोरुता जाय ठे तो दीर्घकाले अन्यदर्शनी जेवुं ज थशे. केटला एकने कंहीए ठीए के नलमांथी पाणी लइ तेने गाली नाखी तेनो संखारो जो नल तलावमांथी होय तो तलावमां नांखवो ने कुवामांथी नल होय तो कुवामां नांखवो पण तेम करनार घणा ज थोमा ठे, माटे जैनज्ञाओ जीव दया प्रतिपाल कहेवाय तो ते नाम साचे साचुं क्यारे थाय के ज्यारे जीवनी जतना करे त्यारे माटे

(૨૧૮)

જીવ રક્ષા સારુ પાણી ગલવું ને તેનો સંભારો તલાવ વા કુવામાં
જ્યાંનું પાણી હોય ત્યાં નાંખવો. અન્નદ્રવ્ય બાવીસ જૈનશાસનમાં
કહ્યાં છે તેનો ત્યાગ કરવો. તેમાંનાં કેટલાંએક અન્યદર્શનીમાં
પણ કહ્યાં છે પણ કેટલાંએક અન્યદર્શનીને સ્વર નથી તેથી
નીચે લખ્યાં છે. જૈન જ્ઞાણીઓને પોતાની ત્યાગ કરવાની ચીજને
અન્યદર્શની પણ ત્યાગ જોગ કહે છે તેથી ત્યાગ કરવાની શ્રદ્ધા
વધે તે સારુ લખ્યું છે.

॥ શ્રી જિનો જયતુ, યજ્ઞં મહાજ્ઞારતે ॥

ઘાતકશ્વાનુમન્તા ચ, જઘ્નકઃ ક્રયવિક્રયી ॥

લિપ્યંતે પ્રાણિઘાતેન, પચ્ચૈતેઽપિ યુધિષ્ઠિર ॥ ૧ ॥

યાવાન્ત પશુ રોમાણિ, પશુ ગાત્રેષુ જ્ઞારત ॥

તાવર્ષસહસ્રાણ, પચ્યન્તે પશુઘાતકાઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ—મહાજ્ઞારતમાં કહ્યું છે કે જે યુધિષ્ઠિર જીવોને પ્રાણ
ઘાતે કરીને મારનાર, સંમતિ આપનાર, સ્નાનાર, વેચનાર, વેચાતુ
લેનાર, આ પાંચે જણાઓ પાપથી લેપાયે છે અને પશુના શરીરમાં
જેટલાં રુવાટાં છે તેટલા હજાર વર્ષ સુધી નરકમાં રહે છે.

॥ શાન્તિપર્વેપ્યુક્તમ્ ॥

યૂપં ઠિત્વા પશુન્ હત્વા, કૃત્વા રુધિર કર્દમાન્ ॥

યદ્યેવં ગમ્યતે સ્વર્ગે, નરકે કેન ગમ્યતે ॥ ૧ ॥

અર્થ—શાન્તિપર્વમાં પણ કહ્યું છે કે ધાંત્રલાને ઢેરીને અને પશુ-
ઓને મારીને પૃથ્વી ઉપર લોહીના કાદવો કરીને જો સ્વર્ગમાં
જાય તો નરકમાં કોણ જાય? અર્થાત્ પશુ વિગેરે જીવોને માર-
નાર જ નરકમાં જાય ॥ માટે પશુઘાત અને યજ્ઞ હોમાદીક કર-
વાથી એવાંજ ફલ થાય.

॥ માર્કેન્દ્રપુરાણે ॥

જીવાના રક્ષણં શ્રેષ્ઠં, જીવાઃ જીવિતકાંક્ષિણઃ ॥

(૨૧૯)

તસ્માત્ સમસ્તદાનેજ્યોઽજ્ઞયદાનં પ્રશસ્યતે ॥ ૪ ॥

અર્થ-માર્કેન પુરાણમાં કહ્યું છે કે જીવોનું રક્ષણ કરવું એ શ્રેષ્ઠ છે. જીવો પણ પોતાના જીવીતની ઈચ્છા કરે છે, માટે સર્વ દાન થકી જીવોને અજ્ઞયદાન આપવું એ અધિક ગણાય છે. ॥ અજ્ઞયદાનની મહત્વતા કેટલી બતાવે છે તે બતાવે પશુને હોમવું થાય તે કેટલી બાલચેષ્ટા છે, માટે સર્વે ધર્મમાં કોઈને દુઃખ ન થાય એમ વર્તવું એજ ધર્મ છે.

॥ તત્રૈવ માર્કેને પુષ્પાણ્યુક્તાન્યષ્ટૌ ॥

આહિંસા પરમં પુષ્પં, પુષ્પં ઇન્દ્રિય નિગ્રહમ્ ॥ સર્વ જૂત દયા પુષ્પં, ક્ષમા પુષ્પં વિશેષતઃ ॥ ધ્યાન પુષ્પં તપઃ પુષ્પં, જ્ઞાન પુષ્પં તુ સત્તમં ॥ સત્યં ચૈવાષ્ટમં પુષ્પં, તેન પુષ્યંતિ દેવતા ॥ ૫ ॥

અર્થ-માર્કેન પુરાણમાં 'જીવાનાં રક્ષણં શ્રેષ્ઠં' એ જગ્યો એ આઠ પુષ્પ કહ્યાં છે, તેમાં હિંસા ન કરવી એ પહેલું પુષ્પ, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરવો એ બીજું પુષ્પ, ત્રીજું પુષ્પ સર્વ જીવમાં દયા રાખવી, ચોથું પુષ્પ શાન્તિ રાખવી, પાંચમું પુષ્પ ધ્યાન કરવું, ષઠું પુષ્પ તપ કરવો, સાતમું પુષ્પ જ્ઞાન મેળવવું, ને આઠમું પુષ્પ સત્ય બોલવું, એથી દેવતાનું પ્રસન્ન રહે છે.

॥ યદુક્તં મહાજ્ઞારતે ॥

યુકામત્કુન દંડી મસાત્, જંતુશ્ચ તુદતિ તનૂં ॥ પુત્ર વત્ પરિ રક્ષંતિ, તે નરાઃ સ્વર્ગ ગામિનઃ ॥ ૬ ॥ આત્મ પાદૌ ચ યે ઘ્નન્તિ, તે વૈ નરક ગામિનઃ ॥ સર્વત્ર કાર્યા જીવાનાં ॥ રક્ષા ચૈવાપરાધિનામ્ ॥ ૭ ॥

અર્થ- જૂ, માંકર, મઝરને આદે લઈ જંતુ શરીરને ચટકા મારે છે તો પણ તેનું પુત્રની પેઠે જો રક્ષણ કરે છે, તે પ્રાણિ યો સ્વર્ગ

(૫૫૦)

માં જવા યોગ્ય છે ॥ અને જે મનુષ્ય જીવોના શરીર આવે લઈને પગ વિગેરે મારે છે તે મનુષ્ય નરકમાં જાય છે માટે અપરાધી જીવોની પણ સર્વ પ્રકારથી રક્ષા કરવી એ મુખ્ય ધર્મ છે.

॥ અન્યદપ્યુક્તં મહાજ્ઞારતે ॥

વિંશત્યંગુલમાનં તુ, ત્રિંશદંગુલમાયતમ્ ॥ તદ્વસ્ત્રં દ્વિગુણીકૃત્ય, ગાલપિત્વા પિબેત્ જલમ્ ॥૧॥ તસ્મિન્વસ્ત્રે સ્થિતાન્ જીવાન્, સ્થાપયેત્ જલમધ્યતઃ ॥ એવં કૃત્વા પિબેત્ તોયં, સ યાતિ પરમાં ગતિમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થ—પાણી ગાલવા વિષે કહ્યું છે કે, વીશ આંગલ પહોલું ને ત્રીશ આંગલ લાંબુ વસ્ત્ર લઈ તેને બેવસું કરી તેનાથી પાણી ગાલીને પીવું, ને તે વસ્ત્રમાં રહેલા જીવોને કૂવા વિગેરેમાં નાંચવા, આવી રીતે કરીને જે મનુષ્ય પાણી પીએ તે ઉત્તમ ગતિને પામે ॥ ૧ ॥ આ રીતે મહાજ્ઞારતે છે, ઠતાં સન્યાસી પુરાણી શરૂ અણગલ પાણી પીયે, વાપરે, નહાય, તેની શી ગતિ ધાય ? તે મહાજ્ઞારત વાંચનાર સાંજલનાર લક્ષ નથી દેતા, તે કેવી બાલ દર્શા છે તો આત્માર્થિયે દયા કરવી.

ઇષ્ટિપૂતં ન્યસેત્પાદં, વસ્ત્રપૂતં પિબેત્ જલં ॥

સત્યપૂતં વદેત્ વાક્યં, મનઃપૂતં સમાચરેત્ ॥

અર્થ—આંખોથી જોઈને પગ મૂકવા, વસ્ત્રથી ગલીને પાણી પીવું, સત્યથી પવિત્ર વચન બોલવું, મન પવિત્રથી આચરવું.

॥ મહાજ્ઞારતે ॥

મધુ જઠ્ઠાણેપિદોષઃ— સંગ્રામેણ યત્ પાપં, અગ્નિના જસ્મસાત્ કૃતં ॥ તત્ પાપં જાયતે તસ્ય, મધુર્બિંડુ પ્રજઠ્ઠાણાત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—મોઢું યુદ્ધકરવાથી જેટલું પાપ ધાય છે, અગ્નિથી ગામ

(५५१)

विगेरे बालवाथी जेटलुं पाप आय ठे, तेटलुं पाप मधनुं बिंडु मात्र
खावाथी थाय ठे ॥ मधनुं आबुं पाप ठे तोपण शास्त्र वांचनार त्याग
न करे तो सांजलनारने त्यागनी शी वात? माटे प्रणम कथा वां-
चनार दयालुये मधनो त्याग करवो के जेथी श्रोता सुधरे.

॥ विष्णुपुराणेऽपि ॥

ग्रामाणां सप्तके दग्धे, यत् पापं समुत्पद्यते ॥

तत् पापं जायते पार्थ, जलस्याऽगलिते घटे ॥ १ ॥

संवत्सरेण यत् पापं, कैवर्तस्यैव जायते ॥

एकाहेन तदामोति, अप्रतजलसंग्रही ॥ २ ॥

अर्थ:-विष्णुपुराणमां कहुं ठे के हे पार्थ! सात गाम बालवा
थी जेटलुं पाप आय ठे तेटलुं पाप घनामां गाढ्या वगरनुं पाणी जर
वाथी आय ठे. माढी वर्ष सुधी जाल नांखे ने तेने जेटलुं पाप लागे
तेटलुं पाप एक दिवस गाढ्या विना पाणी वापरनारने थाय ठे ॥१॥

॥ विष्णुपुराणे ॥

यः कुर्यात् सर्वकार्याणि, वस्त्रपूतेन वारिणा ॥

स मुनिः स महासाधु, स योगी स महाव्रती ॥ १ ॥

जे वस्त्रथी गालेला पाणिये करीने सर्वकार्य करे ठे तेज
मुनि, तेज मोटो साधु, तेज योगी, ने तेज मोटा व्रत वालो जाणवो.

॥ यदुक्तं अतिहासपुराणे ॥

अहिंसा परमं ध्यानं, अहिंसा परमं तपः ॥ अहिंसा
परमं ज्ञानं, अहिंसा परमं पदं ॥ १ ॥ अहिंसा परमं दानं,
अहिंसा परमो दमः ॥ अहिंसा परमो जापः, अहिंसा पं-
रमं शुभम् ॥ २ ॥ तमेवमुत्तमं धर्मं, महिंसा धर्म रक्षणं ॥
ये चरन्ति महात्मानः, विष्णुलोकं व्रजान्तते ॥ ३ ॥

अर्थ-अतिहासपुराणमां कहुं ठे के ॥ अहिंसा ए उत्तम

(૨૨૨)

ધ્યાન છે, અહિંસા એ ઉત્તમ તપ છે, અહિંસા એ ઉત્તમ જ્ઞાન છે, અહિંસા એ ઉત્તમ પદ છે, અહિંસા એ ઉત્તમ દાન છે, અહિંસા એ-ઉત્તમ દમ છે, અહિંસા એ ઉત્તમ જપ છે, અહિંસા એજ ઉત્તમ શુભ છે, અહિંસા રૂપ ધર્મ કરવો એજ ઉત્તમ ધર્મ છે, તે ધર્મનું જે મહાત્માનું આચરણ કરે છે તે વિષ્ણુ લોકમાં જાય છે ॥ ૧ ॥

॥ યદુક્તં નાગપરુલ ગ્રંથે ॥ યુધિષ્ઠિરં પ્રતિ કૃષ્ણઃ ॥

અજઘ્યાણિ નજઘ્યાણિ, કંદમૂલાનિ જારત ॥

નૂતનોદ્ગમપત્રાણિ, વર્જનીયાનિ સર્વતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ:-નાગપરુલ ગ્રંથમાં ધર્મરાજાને કૃષ્ણે કહ્યું છે કે હે ધર્મરાજા કંદમૂલ અજઘ્ય છે તે ન खावां તથા નવિન ઝગેલા અંકુરાદિનાં પાંદડાં વિગેરે પણ ત્યાગ કરવાં આ રીતે કહ્યા બતાં કંદમૂલ જે સૂરણ શકરિયાં વિગેરે એકાદશી કરીને ધાય તેનું કેટલું પાપ તે બુદ્ધિવાને વિચારવું.

॥ મધુપાને વિશેષમાહ ॥

મધુપાને મતિચ્છંદો, નરાણાં જાયતે સ્વલુ ॥ ધર્મેણ તેજ્યોદાતૃણાં, નધ્યાનં ન ચ સત્ક્રિયા ॥૧॥ મધુપાને કૃતે ક્રોધો, માનં લોજ્જશ્ચ જાયતે ॥ મોહશ્ચ મત્સરશ્ચૈવ, હુષ્ટજાષ-ણમેવ ચ ॥૨॥ અન્યદપ્યુક્તં ॥ મધ્યે માંસે મધુનિ ચ, નવની તે બહિઃકૃતે ॥ નૃત્પદ્યંતે વિલીયંતે, સુસૂક્ષ્મ જંતુ રાશયઃ ॥

અર્થ:-મદિરા પીવામાં મનુષ્યોને બુદ્ધિનો ઝંઝા થાય છે તેથી પાપાચરણ કરે છે, માટે તેને આપનારને ધર્મ થતો નથી ને મદિરા પીનારને ધ્યાન તથા સત્ક્રિયા ફલ રહિત થાય છે ॥ ૧ ॥ મદિરા પીવાથી ક્રોધ, માન, લોજ્જ, મોહ, મત્સર થાય છે, તથા હુષ્ટ જાષણ બોલાય છે ॥ ૨ ॥ બીજું પણ કહ્યું છે કે મદિરા, માંસ, મધ તથા ઘાસમાંથી બાર કાઢેલા માંસનામાં, ફીણા જંતુલના સમુદ્ધ નૃત્પન્ન થાય છે ને નાશ થાય છે ॥ માંસનાનો દોષ કહ્યો છે પણ

(५५३)

दोष गणता नथी अने कहे ठे के शास्त्रथी विरुद्ध नथी ते न्या-
यीए विचारवुं.

॥ अज्ञद्वय ज्ञक्षणे दोषमाह ॥

पुत्रमांसं वरमुक्तं, न तु मूलक ज्ञक्षणां ॥

ज्ञक्षणात् नरकं याति, वर्जनात्स्वर्गमाप्नुयात् ॥१॥

अर्थः—पुत्रनुं मांस खावुं ते सारुं पण मूलो न खावो, मूलो
खावाथी प्राणी नरकमां जाय ठे ने एनो त्याग करवाथी स्वर्ग-
मां जाय ठे ॥ १ ॥

॥ अतिहासपुराणेऽपि ॥

यस्तु वृंताक कालिंग, मूलकानां च ज्ञक्षकः ॥

अंतकाले स मुढात्मा, न स्मरिष्यति मां प्रिये ॥ १ ॥

अर्थः—अतिहासपुराणमां जगवाने कह्युं ठे के हे प्रिये वें-
गण, कालिंगनो अने मूलानु खानार प्राणी अंतकालमां पण
मने नहीं संजारे ॥ १ ॥ एनोआशय एज ठे के वेंगण, कालि-
गना अने मुलानो खानार अधर्मी ठे तेथी अंतकाले मने संजारे
नहि तेथी दुर्गतिमां जशे.

॥ शिवपुराणेऽपि ॥

यस्मिन् गृहे सदा नाथ, मूलकं पचति जनः ॥ इम-
शानतुल्यं तद्वैष्णव, पितृभिः परिवर्जितं ॥ १ ॥ मूलकेन
समं जोज्यं, यस्तु जुक्ते नराधमः ॥ तस्य बुद्धिर्न चैधेत,
चांदायणशरीरीणः ॥ ५ ॥ जुक्तं हलाहलं तेन, कृतं चा
जद्वयज्ञक्षणां ॥ वृंताक ज्ञक्षणाच्चापि, नरा यांत्येवरौरवं ॥ ३ ॥

अर्थः—शिवपुराणमां कह्युं ठे के ॥ हे नाथ! जेना घरमां निरं-
न्तर मूला रंधाय ठे तेनुं घर इमशान तुल्य ठे, ने ते घरने पितृ
लोकोए त्याग कर्तुं ठे. मूलानी साथे जे वस्तुनुं जोजन करे ठे

(૫૫૪)

તે મનુષ્યમાં અધમ ગણાય છે ને તેની બુદ્ધિ ચાંડાયણાદિ વ્રતે કરીને પણ શુદ્ધ થતી નથી ॥ ૧ ॥ જેણે અન્નદય, મૂલા, વેંગણ વિગેરે खावा તેણે હલાહલ જોર પીધું સમજવું ને અંતે તે પ્રાણી રૌરવ નામના નરકમાં જાય છે. ॥ ૧ ॥

॥ પદ્મપુરાણેપિ ॥

ગોરસં માષમધ્યે તુ, મુઝાદિકે તથૈવ ચ ॥

જક્ષયેતંજવેત્ નૂનં, માંસતુલ્યં યુધિષ્ઠિર ॥ ૧ ॥

અર્થ:-હે યુધિષ્ઠિર ॥ હુધ, દહિં, ઢાઢ અન્નદમાં તથા મગ વિગેરે કઢોલમાં નાખે છે તે માંસ તુલ્ય થાય છે, માટે એ खावું ને માંસ खावું બરાબર છે ॥ ૧ ॥

॥ અન્યદપ્યુક્તં તત્રૈવ ॥

અસ્તંગતે દિવાનાથે, આપો રુધિર મુચ્યતે ॥ અન્ન માંસસમં પ્રોક્તં, માર્કંદેન મહર્ષિણા ॥ ૫ ॥ ચત્વારો નરક દ્વારઃ, પ્રથમંરાત્રિજોજનં ॥ પરાસ્ત્રગમનં ચૈવ, સંધાનાઽનન્તકાલયકાઃ ॥ ૩ ॥

અર્થ:-પદ્મપુરાણમાં બીજું પણ કહ્યું છે કે દિવસનો સ્વામી સૂર્ય અસ્ત પામે, ત્યાર પછી પ્રાણી પીવું એ લોહી તુલ્ય છે ને અન્ન खावું એ માંસ તુલ્ય છે ॥ ૧ ॥ ચાર નરકનાં દ્વાર છે તેમાં પ્રથમ રાત્રે જોજન, બીજું પરસ્ત્રી સાથે ગમન, ત્રીજું અપ્રાણું વિગેરે खावું, ચોથું મૂલા વિગેરે खावा જેમાં અનંતકાય જીવ થાય છે ॥ ૩ ॥

આ શ્લોકમાં રાત્રી જોજન, પરસ્ત્રી ગમન, બોલ અપ્રાણું જે સુકાતું બરાબર નથી અને કીના પડે છે તે, તથા મૂલા જેમાં અનંતકાય એટલે અનંત જીવો છે તેથી, એ ચારે સેવનાર નરકગામી છે માટે ત્યાગ કરવો.

॥ સમાપ્તઃ ॥

